

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

جمہ حق محفوظ

اِنَّ اللّٰهَ وَآلَہٖٗ وَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّؐ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ صَلُّوْا وَسَلُّوْا

کتاب ستاب

سیرۃ النبیؐ

یعنی

سوانح اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلد پنجم

مشمول بر مناصب و نبوت حصہ عبادات

جس میں پہلے عبادات کا مفہوم بتایا گیا ہے پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر، شکر وغیرہ بدنی و مالی و قلبی عبادات کی تشریح اور ان کے احکام و مصالح کی توضیح کی گئی ہے

..... ((تَالِیْفُ))
.....

(مولانا) سیدہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی ۲۳ نومبر ۱۹۵۳ء

طالع طابک الان

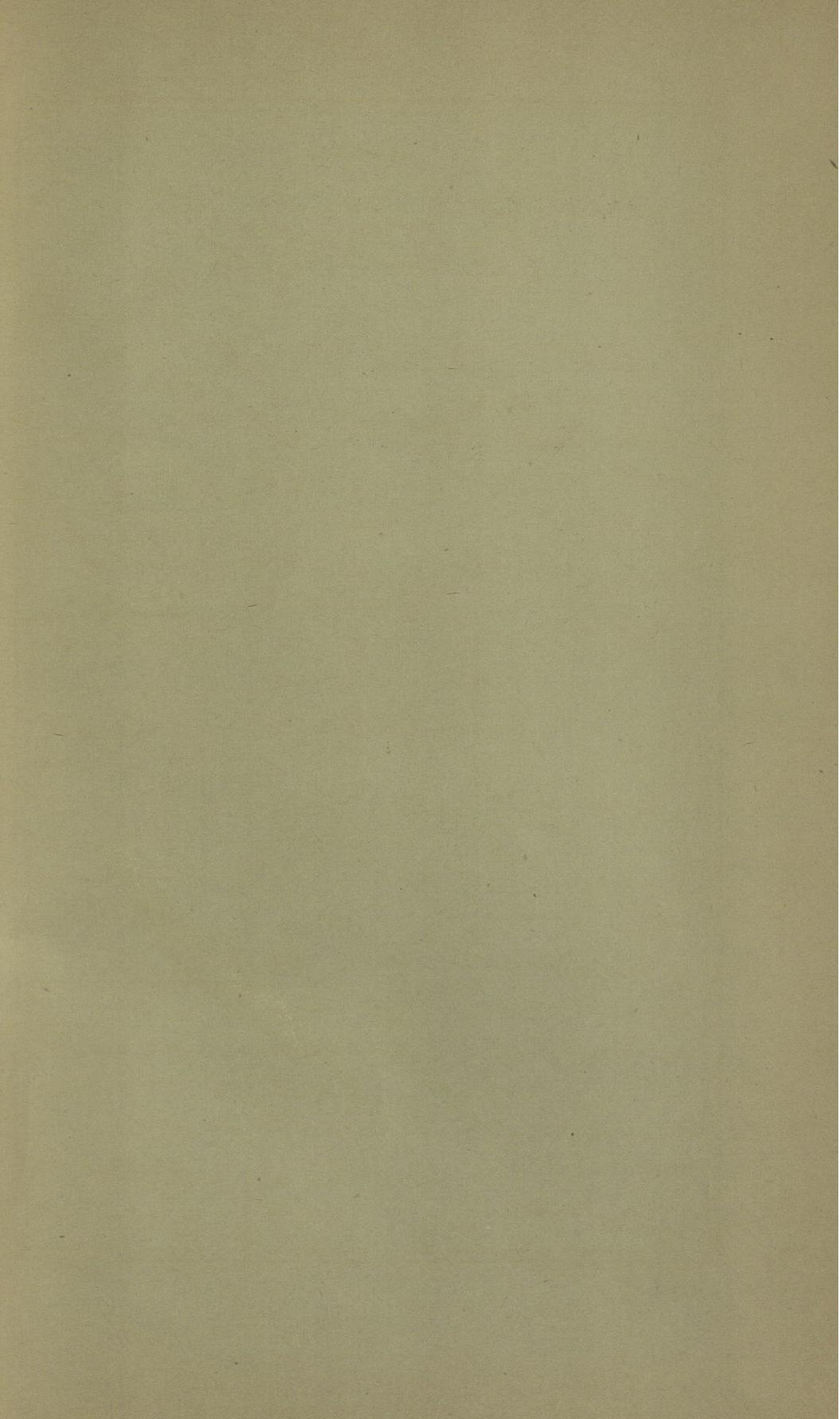
در مطبع معارف اسلام عظیمہ کراچی

۱۳۸۴ھ
۱۹۶۴ء

(طبع پنجم)

(کتبہ اقبال احمد)

Rs 20.00

فہرست مضامین

سیرۃ النبی ﷺ (جلد دوم)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۳	ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے،	۲۸	بمکان کی قید نہیں		دیباچہ
۸۴	نماز متحدہ طریق عبادت کا نام،	۲۹	انسانی قربانی کی ممانعت	۱	
۸۵	نماز میں نظام وحدت کا اصول	۳۰	حیوانی قربانی کی اصلاح		
۸۶	نماز میں جسمانی حرکات	۳۲	مشترکۃ قربانیوں کی ممانعت		عملِ صالح
۸۸	ارکان نماز	۳۳	تجرہ ترک لذائذ، ریاضات	۶	
۸۹	ان ارکان کی ترتیب		اقد بکالیف شافہ عبادتیں	۱۶	
۹۰	صحف سابقہ میں نماز کے ارکان	۳۴	عزت نشینی اور قطع علاقہ		ایمان کے بعد عمل صالح کی
۹۱	قیام		عبادت نہیں		اہمیت
۹۲	رکوع	۴۵	اسلام میں عبادت کا وسیع	۱۶	اعمال صالحہ کی قسمیں
۹۳	سجدہ		مفہوم		عبادات
۹۴	نماز تمام جسمانی احکام عبادت	۵۵	عبادات چار گانہ، اعمال		اخلاق
۹۵	کا مجموعہ ہے،		چار گانہ کا عنوان ہیں،		معاملات
۹۶	نماز کی دعا				
۱۰۳	اس دعا محمدی کا موازنہ دوسرے				
	انبیاء کی منصوبہ دعاؤں سے				
۱۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کی دعا،	۶۸	توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم	۱۶	اسلام اور عبادت
۱۰۶	زبور میں حضرت داؤد کی نماز	۷۱	اسلام میں نماز کا رتبہ	۲۰	اسلامی عبادت کی خصوصیات
	کی دعا،	۷۳	نماز کی حقیقت	۲۵	صرف ایک خدا کی عبادت
۱۰۷	انجیل میں نماز کی دعا	۷۷	نماز کی روحانی غرض و نجات	۲۶	خارجی رسوم کا وجود نہیں
۱۰۹	نماز کیلئے یقیناً اوقات کی ضرورت	۸۱	نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط	۲۷	درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں
۱۱۰	نماز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں		کی ضرورت		خارجی کشش کی ضرورت نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۵	احرام	۲۹۴	فرضیت صیام کا مناسب	۲۳۹	غلامی کا افساد
۳۶۶	طواف		موقعہ سب	۲۴۰	مسافر
۳۶۷	حجرا سود کا اسلام	۲۹۶	ایام روزہ کی تحدید	۲۴۱	جامعتی کاموں کے اخراجات
۳۶۸	صفا اور مردہ کے درمیان دور پانا	۳۰۰	ایک نکتہ		کی صورت
۳۶۹	وقت عرفہ	۳۰۲	مندورین	۲۴۲	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد
۳۷۰	قیام مزدلفہ	۳۰۷	روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب		اصلاحات
۳۷۱	متی کا قیام	۳۰۸	روزہ میں اصلاحات		جو کہ نفس
"	قربانی	۳۱۵	روزہ کے مقاصد	۲۴۵	یابھی امانت کی عملی تدبیر
۳۷۲	حلق و اس	۳۱۶	حاصل قرآن کی پیروی	۲۴۹	دولتمندی کی بیماریوں کا
۳۷۳	رمی جمار	۳۱۷	شکر یہ		علاج
۳۷۴	ان رسوم کی غایت	۳۱۸	تقویٰ	۲۹۱	اشترکیت کا علاج
۳۷۶	حج کے آداب		حج	۲۹۳	اقتصادی اور تجارتی فائدہ
۳۷۷	حج کی مصلحتیں اور حکمتیں	۳۲۹ - ۴۰۳		۲۹۵	فقراء کی اصلاح
۳۸۲	مرکزیت	۳۲۹	نکتہ	۲۹۷	صدقہ اور زکوٰۃ کو فاصلہ نہ
۳۸۷	رزق ثمرات	۳۳۲	بیت اللہ		اللہ کا کیا جائے
۳۸۹	قربانی کی اقتصادی حیثیت	۳۳۳	حضرت اسماعیلؑ کی قربانی	۳۴۳	صدقہ پھیل کر دیا جائے
۳۹۰	ابراہیمی دعا کی مقبولیت		اور اس کے شرائط	۳۴۶	بلند ہمتی اور عالی خیالی
"	تجارت	۳۳۵	ملت ابراہیمی کی حقیقت	۳۴۷	فقراء اور مساکین کی اخلاقی
۳۹۲	روحانیت		قربانی ہے		اصلاح
۳۹۳	تاریخت	۳۳۷	اسلام قربانی ہے		روزہ
۳۹۶	خالص روحانیت	۳۳۹	یہ قربانی کہاں ہونی		۲۸۳ - ۳۲۸
"	حج سرور	۳۴۱	کہ اور کعبہ	۲۸۳	روزہ کا مقصود
	جماد	۳۴۶	حج ابراہیمی یادگار ہے	"	روزہ کی ابتدائی تاریخ
	۴۱۸ - ۴۰۴	۳۵۳	حج کی حقیقت		روزہ کی مذہبی تاریخ
۴۰۳	لفظ جماد کی تشریح	۳۵۷	حج کی اصلاحات	۴۸۹	روزہ کی حقیقت
۴۰۸	جماد کی قسمیں	۳۶۵	حج کے ارکان	۴۹۱	رمضان کی حقیقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶۲	مشکلات کو خاطر میں نہ لانا	۴۲۵	میت الہی سے سرفرازیں	۴۱۰	جہاد اکبر
۴۶۵	درگزر کرنا	۴۲۶	مقبولیت اہل تقویٰ ہی کو	"	جہاد بالعلم
۴۶۷	ثابت قدمی	"	حاصل ہے	۴۱۲	جہاد بالمال
۴۶۸	ضبط نفس	"	تقویٰ والے کون ہیں	۴۱۴	ہر نیک کام جہاد ہے
۴۶۹	ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر	۴۲۸	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے	۴۱۵	جہاد بالنفس
"	فرض کو ہمیشہ ادا کرنا	۴۳۱	اسلام میں برتری کا معیار	۴۱۸	دائم جہاد
۴۸۰	صبر کے فضائل اور	اخلاص		عبادات بی	
"	انعامات	۴۳۳ - ۴۳۹		۴۱۵ - ۴۹۹	
۴۸۱	فتح مشکلات کی کنجی و صبر	۴۳۴	اخلاص کا مفہوم اور	۴۲۰	تقویٰ
"	ادب دعا	"	تشریح	"	اخلاص
شکر		توکل		"	توکل
۴۸۳ - ۴۹۹		۴۴۰ - ۴۵۶		"	صبر
۴۸۴	شکر کی تعریف	۴۴۰	توکل کے غلط معنی	تقویٰ	
"	لفظ کفر کی تشریح	"	توکل کے حقیقی معنی اور	۴۴۲ - ۴۴۶	
۴۸۶	شکر اصل ایمان ہے	قرآنی تشریح		۴۲۰	تقویٰ ساری اسلامی احکام
۴۸۷	حمد	صبر		کی غایت ہے	
۴۸۹	جسمانی نعمتوں کا شکریہ	۴۴۰ - ۴۸۳		۴۲۳	اہل تقویٰ تمام اخروی
۴۹۴	مادی نعمتوں کا شکریہ	صبر کے لغوی معنی		نعمتوں کے مستحق ہیں	
"	احسان کا شکریہ احسان	۴۵۷	صبر کے لغوی معنی	۴۲۴	کامیابی اہل تقویٰ کے
خاتمہ		۴۵۸	وقت مناسب کا انتظار کرنا	لئے ہے	
۵۰۱ - ۵۰۰		۴۶۱	بے قرار نہ ہونا	۴۲۵	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب
				ہیں	
طاہر عباسی لکھنؤ					

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع دوم

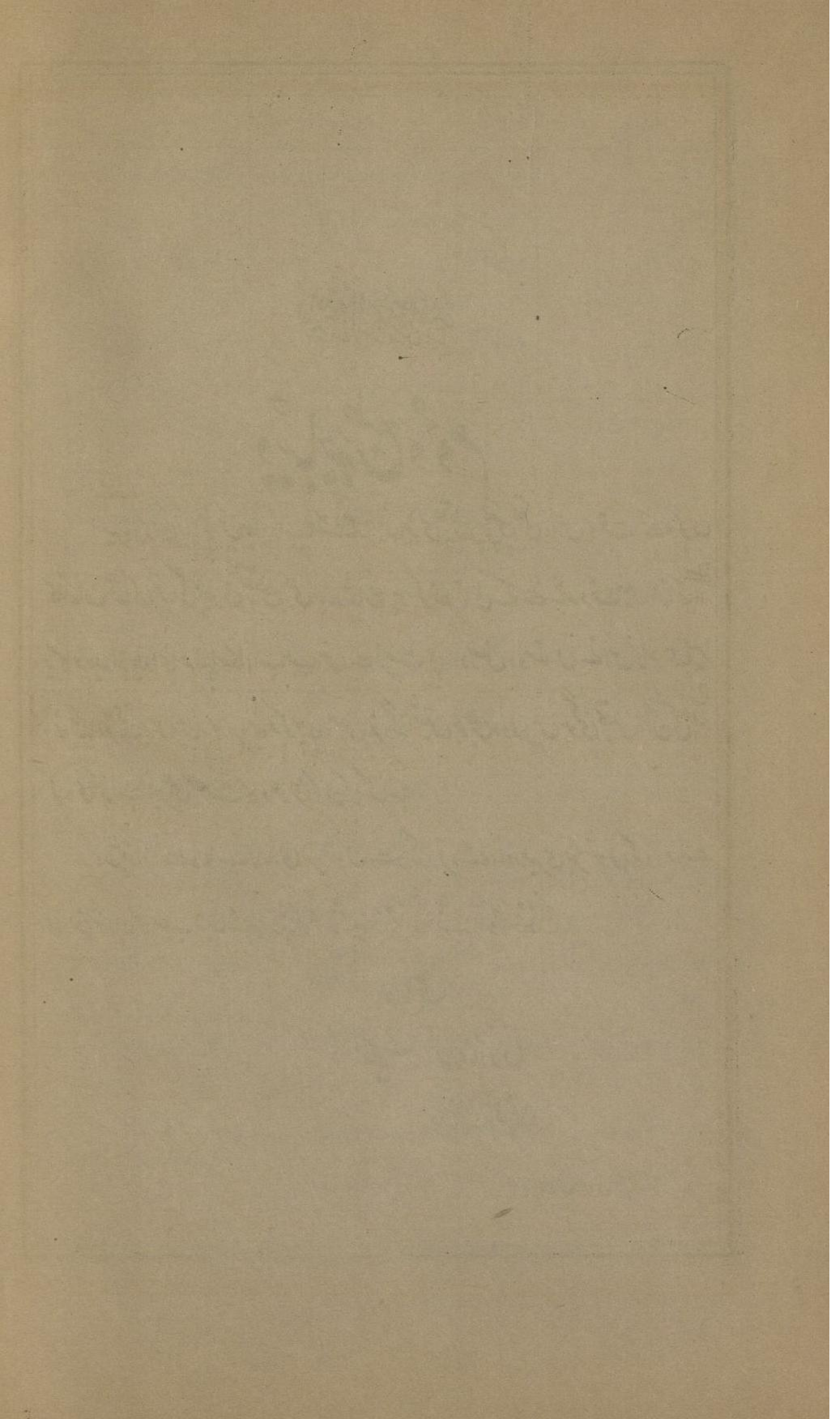
سیرۃ النبیؐ کی یہ پانچویں جلد جب ۱۳۵۴ء میں بڑی تقطیع پر چھپی تھی، اس وقت سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ اس کی چھوٹی تقطیع بھی جلد شائع ہو مگر نظر ثانی کے لئے مجھے وقت نہیں ملتا تھا۔
یہ کام جلد اول جلد انجام نہ پاسکا اب جب اس سے فرصت ملی، اور بعض دوستوں نے اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا، تو تین برس میں یہ کام انجام کو پہنچا، بعض فروگزاشتیں جو طبع اول میں ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح کر دی گئی ہے پھر بھی عصمت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے،

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور میری لغزشوں کو دوسرے کی لغزشوں کا سبب نہ بنائے، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنَّكَ نَسِيتَنَا وَ اَخْطَاْنَا،

داعی

سید سلیمان ندوی

دارالافتاء
دعوتِ اسلامی
کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَوَاتُكَ يَا صِفْوَنَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دیچا

سیرتہ سی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جلد ربیع الاول ۱۳۵۱ھ میں شائع ہوئی تھی آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے دلوں کو اس حسن قبول کے لئے کھول دیا ہے،

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت اور اسلام میں اس کے وہ اقسام و انواع اور ان میں سے ہر ایک کی وہ مصلحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی ایک خطا کا رقم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی ہے کہ قدم اس راستہ سے نہ اٹھے جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر مسلمان کا عروۃ الوثقی ہے، تاہم دی

کہتا ہوں جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا اُن سے راضی ہو) فرمایا کہ جو بات کہی گئی ہے اگر صحیح ہے
تو وہ خدا کی طرف سے ہے اور غلط ہے، تو نفسِ خطا کا رکھنا تصور ہے،

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق

ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کہی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ اس سلسلہ کا
تعلق صرف مفاہی اور سیر کے واقعات سے نہیں جن کو عام طور سے سیرت

کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے، صاف نکتہ
میں یوں کہنا چاہیے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون
تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی
جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں،

اس سلسلہ کی ترتیب اور تکمیل میں میں نے امکان بھر اس خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا
خیال حضرت الامام علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، اُن زبانی بیانیوں اور تلمیذوں کے علاوہ
جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں یعنی تمام مہمات مسائل پر یوں، قرآن مجید
پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسانی کلیہ یا اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ میں

ہوگا، گولیاں اور بھی ہیں فیصلہ نہیں کیا، (بنام مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نمبر ۴۴)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منصب نبوت رکھا تھا، اور لکھا تھا

دوسرا حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض تعلیم عقائد اور مروت و نواہی اصلاح، عا

اور طلاق، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ

میں خرائضِ خمسہ اور تمام وامرو نواہی کی ابتداء اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ، اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب ان کا مقابلہ اور موازنہ ہے اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عزائم کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لئے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا، اور کیونکر وہ تمام عالم کے لئے کافی ہو سکتا ہے

(جلد اول طبع اول ص ۴، (طبع دوم ص ۹)

گزشتہ چوتھی جلد، یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں، منصب نبوت عرب کی گزشتہ حالت، اور تعلیم عقائد چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور خرائضِ خمسہ ان کی مصلحتیں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے مکتوبوں کے لئے چھٹی جلد، اور بقیہ وامرو نواہی کے لئے جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، ان میں سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنف اول کے ایمان کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تدریجی تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، دوسری مکتوبوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کے لئے کافی ہے،

در پسِ آمینہ طوطی صفت مستمدا شتہ اند

انجہ استاد مرگفت ہماں می گویم

حسن قبول | اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند عطا فرمائی

ع قبول خاطر و ہما خدا دست می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی، کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے
 پوری عقیدت تھی، اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود بھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا
 یہ کتاب ہاں قبول ہوگئی، اُن کے اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات ہوگئی، علاوہ اُس کے
 کہ اُس کی ہر جلد کے کئی کئی اڈیشن شائع ہو چکے، ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے مسلمانوں
 میں اس کے ساتھ خاص شہرت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدوں کا ترجمہ
 قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اُس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور اب تک
 منظرِ طبع ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں کہ منظر میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے،
 اُس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج
 تک اُس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابلِ توجہ کتاب نہ تھی، چھوٹی بڑی سینکڑوں
 کتابیں نئے نئے دعووں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں، اور سیرت کا ایک
 عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں مجد اللہ پیدا ہو گیا، اور اُس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت
 کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

امرِ اسلام کی امداد | اس کتاب کے حسن قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنف مرحوم نے اُس کی
 تصنیف کا خاکہ جو نہی شائع کیا اُس کی خدمت کے لئے کتب خانہ کی سب سے پہلی آواز اُس محترم
 کی زبان سے نکلی جس کا ہر تارِ نفس محبتِ رسول ﷺ کے دامن سے وابستہ تھا، یعنی
 ملتِ محمدی کی خادمہ، اور امتِ محمدی کی خدمتِ مآج اللہ نواب سلطان جہاں سکیم سائیں
 فرمانروائے کشور بھوپال (خدا ان پر اپنی رحمتوں کے پھول برساتے) نومبر ۱۹۱۴ء میں مصنف کی وفات پر

خیال گذرا کہ شاید یہ توجہ ہائیونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اُس مصنف کے لئے نہ تھا، جو مرچکا
بلکہ اُس خدا کے لئے تھا جس کو موت نہیں، اس لئے اپنی شاہانہ مادی امداد برابر جاری رکھی،
نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہ صورت کہ ابر فیض سلطان جہان گیم زرافشاں ہی
رہی تالیف و تنقید روایت ہائے تاریخی تو اس کے واسطے حاضر مرادوں و مری جان

غرض دو ہاتھ میں اس کام کے انجام میں شامل

کہ جن میں اک فقیر بنوا ہے، ایک سلطان ہو

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی تو سرکارِ عالیہ نے بڑے دردمند سے فرمایا تھا کہ فقیر
بے نوا تو چل بسا اب سلطان کی باری ہے، آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقید روایت کیا
ساتھ زرافشاں کے کام کی اتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوسِ مکاری نے
اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوانِ بخت کے سپرد کر گئیں جس نے فرضِ حکومت
کی گرانباری کے ساتھ ساتھ اُن کے ماتم کارناموں کی تکمیل کا بوجھ بھی اٹھالیا، اور سیرۃ النبی (صلی اللہ
علیہ وسلم) کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندرِ صولت افشار الملک حضورِ نواب حاجی
حمید اللہ خاں بہادر فرما زوئے بھوپال کی عمرِ دولت اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ بہرکت عطا
فرمائے کہ اُن کے زیرِ سایہ امتِ ملت کی سینکڑوں آرزوئیں پرورش پا رہی ہیں خلد اللہ ملکہ
۱۹۱۸ء میں سیرت کی پہلی جلد چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰ حضرت
آصف جاہ سابع مظفر الملک الممالک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی

پیشگاہِ خسروی میں پیش کیا حضورِ مدوح کو اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرورِ کائنات، فخرِ موجودات،
 سید المرسلین، محبوبِ ربِّ العلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الوفاء الخیات والتسلوٰۃ کی ذاتِ
 قدسی آیات سے والہانہ عقیدت ہے، سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت سرور و محفوظ ہوئے اور دوسری
 جلدوں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے تین دفعہ اور تین برس کے لئے ایک دفعہ
 دوسوا ہوا جاری فرمائے، جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ
 میں پھنسا دیا تھا، سجدہ مدلی،

اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہِ بے نیاز میں التجا ہے کہ وہ باقی جلدوں کی جلد تکمیل کی توفیق عطا
 فرمائے، عمر کار ہوا زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا جو کچھ باقی ہے دعا ہے کہ وہ بھی اسی
 سفر میں گزر جائے اور آخر میں خوش قسمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے،
 منزل تمام گشت و بیاباں رسید عمر ماہمچاں در اول وصف ماندہ ایم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل عظم گڑھ

۲۳ رجب ۱۳۵۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملِ صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیم کو لے کر آئے، اُس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح، کتاب سیر الیقین کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حقہ عملِ صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے، اور عملِ صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا، کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لئے کافی نہیں جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو ان ہی دو چیزوں یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی قرار دیا ہے

لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے۔ وہ عملِ صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے ایمان کی حیثیت اصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ کی ہے جن کو صحیح مانے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت محال ہے لیکن اگر صرف اصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ کو تسلیم کر دیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل کیا جائے تو فنِ تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کارآمد نہیں ہو سکتا، اسی سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جو اس فن سے اصل مقصود ہیں، عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم تفصیلاً پیش کیا جائے، قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں بیان کیا ہے مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عملِ صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے، اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عملِ صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا :-

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

زمانہ (مع اپنی پوری انسانی تاریخ کے)

گواہ ہے کہ انسان گھائے میں ہے لیکن وہ

جو ایمان لائے، اور اچھے کام کئے،

(عصر - ۱)

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہدِ عادل ہے کہ ان ہی افراد اور قوموں

پر فخر و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس
یقین کے مطابق اُن کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
بَشَاطَةٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ

تَقْوِيَّوْهُ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ

مَسَافِلِينَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَسْنُونٍ ۚ (وَالْمَائِدَةِ - ۱)

نہ ختم ہونے والی مزدوری ہے،

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں
سے اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پستی

سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عملِ صالح کی بلندی ہو، یہود سے

جن کو دعویٰ تھا، کہ بہشت اُن ہی کے ٹھیکہ میں ہے، یہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (البقرة - ۱)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہی

جنت والے ہیں،

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عملِ صالح

پر ہے، جو شخص جنت کی یہ قیمت ادا کرے گا، وہ اُسی کی ملکیت ہو فرمایا :-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

بَشَرٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ

بِذُنُوبِهِمْ ۚ (مَائِدَةِ - ۴۸)

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالًا
 اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 کام کرے انہ تو ان پر ڈر ہی نہ وہ غم
 (مائیدہ - ۱۰) کھائیں گے،

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف
 نہیں اور نہ کسی مذہب ملت کی طرف رسمی نسبت پر ہی، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے
 مطابق عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور
 نیکو کاری کی کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے جس میں نہ کبھی بال
 برابر فرق ہوا، اور نہ ہوگا، چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَدُ بِهِ
 اس نے کہا کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو
 قُودًا يُدْرَاۤى اِلٰى رَبِّهِ فَنَعْدِبُ عَلَيْهِ عَذَابًا
 ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے پھر وہ
 نَارًا، وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالًا
 اپنے رب کے پاس ٹوٹا کر جائے گا تو وہ
 فَلَهُ جَزَاءٌ اَحْسَنُ،
 اُس کو بڑی طرح سزا دیں گے، اور جو کوئی

ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو اس کے

لئے بدلہ کے لئے طور پر بھلائی ہے،

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ
 تو جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن
 هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ بِنَبِيِّهِ
 بھی ہو تو اس کے کوشش اکارت نہ ہوگی
 وَاِنَّا لَكَ كَاتِبُونَ، (انبیاء) اور ہم اُس کے (نیک عمل) لکھتے جاتے ہیں

خَلَّفَ مِنْ بَعْدِ هُوَ خَلْفٌ
 اصْنَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبِعُوا
 الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
 غِيَاثًا مِّنْ تَابٍ وَامْنٍ وَ
 عَمَلٍ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا
 تَوَّانِ كے بعد اُن کے ایسے جانشین ہو
 جنہوں نے نماز کو برپا دیا، اور نفسانی
 خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہی
 سے ملیں گے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان
 لایا، اور نیک کام کئے تو وہی لوگ جنت
 میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا سا

(مائدہ - ۴) حق بھی مارا نہ جائے گا،

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہو کہ جنت کا استحقاق دراصل
 ان ہی کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں، وہ
 اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، الایہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ بِلَهْمٍ مَّا
 يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ
 هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَٰلِكَ
 الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَكَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 اور جو ایمان لائے اور نیک
 کام کئے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے
 اُن کے لئے اُن کے پروردگار کے پاس
 وہ ہے جو وہ چاہیں، یہی بڑی مہربانی
 ہے، یہی وہ ہے جس کی خوشخبری اللہ
 اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان
 لائے اور نیک عمل کئے،

(شوری - ۳)

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا، (کھف - ۱۲) ہیں،

بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل
کئے، اُن کی ہمائی کے لئے باغِ فردوس

پھر آگے چل کر فرمایا:-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، (کھف - ۱۲)

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی
امید ہو تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور
کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہے

اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے کسی چیز پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل
کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہی، آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد پھر کون اس
میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو ابھی آگ کو جلانے والی آگ نہیں
جانتا، وہ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو جاتا ہے، اس لئے عمل کا تصور ہمارے
یقین کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تمنا ایمان یا تمنا عمل کو نہیں بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجاتِ فلاح کا فریہ بتایا ہے

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، (حج - ۷)

تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ
آرام کے باغوں میں ہوں گے،

اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تیسرے سے ۵۴ موقعوں پر یہ آیت ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم ملزوم

ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر کیا

ہی، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے،

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا، وہ بھی

وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

تم میں سے اُن سے جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

اور نیک کام کئے، خدا نے وعدہ کیا

فِي الْأَرْضِ، (نور - ۷۰)

کہ اُن کو زمین کا مالک بنائے گا،

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی اُن ہی سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اللہ نے اُن میں سے اُن سے جو ایمان

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

لائے اور نیک کام کئے، بخشائش، اور

عَظِيمًا، (فتح - ۲۸)

بڑی مزدوری کا وعدہ کیا،

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ احسان

یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی ہے، مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید

میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
 رَّبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ ۱۳)

کیوں نہیں جس نے اپنے کو اللہ کے تابع
 کیا، اور وہ نیکو کار ہے، تو اس کی مزدوری
 اس کے پروردگار کے پاس ہے نہ ڈر ہے
 اُن کو اور نہ غم

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں بلکہ
 ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے پیشتر مذاہب
 میں افراط اور تفریط نمایاں تھی، عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہے، صرف ایمان پر
 نجات کا مدار ہے، اور بودھ و ہرم میں صرف نیکو کاری سے نروان کا درجہ ملتا ہے، اور کہیں صرف
 گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان
 کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عمل صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے یعنی پہلی
 چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو اس کو ایمان کہتے ہیں پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق
 ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عمل صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار ان ہی دو باتوں پر ہے
 کوئی مریض صرف اصول طبی کو صحیح ماننے سے بیماریوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ ان
 اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے۔ اسی طرح صرف اصول ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و
 فلاح کے لئے کافی نہیں، جب تک اُن اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ
 وہ ایمان والے مراد کو پہونچے، جو نماز

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ
هُمُ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ لِنَفْسِهِمْ حَافِظُونَ.....

میں عاجزی کرتے ہیں، جو کئی باتوں کی

طرف رخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے

ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت

کرتے ہیں،.....

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذَمِّهِمْ وَعَثْرِهِمْ

رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (مومنون - ۱)

اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس

کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں

یہی وارث ہیں،

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل و اسباب کے تابع فرمایا ہے یہاں
کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک
اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے
ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا، اور اس کو چپا کر
اپنے پیٹ میں نگھلنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ
لیجاتی ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنی
ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہر اسی
طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تمنا ایمان کامیابی کے حصول کیلئے بیکار ہے البتہ اس قدر صحیح ہے کہ
جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہے، وہ اس سے بہر حال بہتر ہے، جو ان کو سرے سے نہیں مانتا،
کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہِ راست پر آ جانے اور نیک عمل بنانے کی امید ہو سکتی ہے اور دوسرے

کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اُس کے فرمان کو صحیحاً باور تو کرتا تھا۔

اعمالِ صالحہ کی قسمیں | عملِ صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر

کے تمام جزئیات داخل ہیں، تاہم اُن کی جلی تقسیمات حسب ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات

اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر دو کام داخل ہے،

جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش نیتی کے ساتھ

کئے جائیں تو وہ عبادت میں داخل ہیں، مگر فقہاء نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ مستقل ابواب

قرار دیئے ہیں جن کی تفصیل یوں کی جاسکتی ہے کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جن کا

تعلق خاص خدا سے ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا تعلق بندوں سے ہے، اس کی بھی دو

قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس میں قانونی

ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے،

اعمالِ صالحہ کی ان ہی تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبی کی موجودہ اور آئندہ

جلدوں کا موضوع ہے،

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (البقرہ)

عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اصل جوہر نہیں ہے، کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادات کے گذشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، مبہم بیانات کی تشریح، اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی،

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اُس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے وہ بھی اُس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت اُن کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے،

اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت
 مسیح کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو
 اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت گاہیں قائم
 بنائی تھیں، ان میں بٹھکر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میدانوں سے ہٹ کر مجرور اور
 زندگی بسر کرتے تھے، اسی لئے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تخیل ایک راہب بتل کی صورت
 میں تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امر القیس کہتا ہے،

منارۃ ممسی راہب متبتل دنیا الکت تھلک نہ کی بسر کر نیوے راہب کا چراغ

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سے سخت بدنام تھے، ان میں روحانی خلوص
 و ایثار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف سبت (سینچر) کے دن تورات کے حکم کے مطابق تعطیل
 سنانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے، قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں
 کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اس نے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام اور طاغوت
 کی پرستش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے،

یہودی جادو و ٹوٹکا، اور عملیات کے توہمات میں گرفتار تھے، اور جب کبھی موقع ملتا،
 غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور مسیحی
 اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں، اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ
 عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف دہ آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے اور ان کا نام انھوں نے

دینداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا ہے لیکن ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے، یہود کا فسق دین میں کمی اور سستی کرنا اور نصاریٰ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا ہے،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى
آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى
بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۖ وَرَهَابَ النَّاصِرَةِ
الَّتِي اتَّبَعُوا ۖ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ
الْإِسْلَامَ ۖ فَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ ۖ فَمَادَعُوا
حَتَّى رَعَايَتُهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْهُمْ مَّا أَجْرُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ ۝ (حدید - ۴)

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور
ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی تو
ان میں سے کچھ راہ پر ہیں، اور اکثر گمراہ
ہیں، پھر ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے
پسینے بھیجے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور
ان کو انجیل عنایت فرمائی اور جنہوں نے عیسیٰ
کی پیروی کی ان کے دل میں نرمی، اور
رحمد بنائی، اور ایک ہیانیت انہوں نے نبی
چیز نکالی جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی لیکن
خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انہوں نے اس
رہبانیت کو بھی جیسا بنا ہونا چاہا تھا، نہیں
بنا ہوا تو ان میں جو ایمان دار تھے ان کو ہم نے
ان کی مزدوری دی، اور ان میں بہت سے

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین محمدی میں اضافہ اور افراط کے مرکب ہوئے، اسی لئے قرآن نے ان کو بار بار کہا :-

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (سیناء ۳۳ مائدہ ۹) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ابن اللہ ماننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِقَرَّةٍ (وال عمران) ساتھ ہی وہ خدا سے برحق کو چھو کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے متعلق ہے،

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائدہ ۹) اور جنہوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَفَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَوَّلُ صِدْقِهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ

مزمم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے، اور بس اس سے پہلے اور پیغمبر گزر چکے، اور اُس کی

مان دلی تھی، دونوں (انسان تھے) کھانا

کھاتے تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم اُن

(عیسائیوں) کے لئے اس طرح کھول کر دیں

بیان کرتے ہیں، پھر بھی دیکھ وہ کدھراٹے

جاتے ہیں، (اُن سے) کہہ کہ کیا تم خدا

مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا
كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو جن کے
ہاتھ میں نہ نقصان ہو نہ نفع، اللہ ہی سننے
والا اور جاننے والا ہے، (جو نفع نقصان
پہنچا سکتا ہے، آپ فرمائیے کہ اگر کتاب والوں
اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان
لوگوں کے خیال پر نہ چلو جو پہلے بہک گئے اور

ماۃ - ۱۰

ان کی حالت یہ تھی،

اِحْذَرُوا آجَادَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمُ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (توبہ ۵)

خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا بنا لیا تھا،

اس زمانہ میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں
تھیں، ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریمؑ، اور حارثیوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں اور مجسمے
نصب تھے، عبادت گزاران کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سر بسجود رہتے تھے، صحابہ میں سے جن
لوگوں کو حبشہ کی ہجرت کے اتنا، میں ان مہبدون کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں سے شاید
بعض بی بیوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپؐ اس کا تذکرہ کیا، اور ان کی
تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا یہود و نصاریٰ
پر لعنت بھیجے، انھوں نے اپنے پیپروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں

جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، تو وہ اُس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اُس میں اُس کی تصویر
کھڑی کر دیتے تھے،

ایڈورڈ گین نے تاریخ ترقی و زوال روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی
نہج کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں، وہ تمام تر حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں، خصوصاً
تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، سینٹ پال، اور متعدد ولیوں شہیدوں کی
پرستش کی جو کیفیت درج ہے، وہ بالکل اُس کے مطابق ہے، اور آج تک رومن کیتھولک اور
قدیم سچی فرقوں کی پرستش گاہوں کے در و دیوار سے قرآن پاک کی صداقت کی آوازیں آرہی
ہیں، اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات مومی بتیوں کی روشنی میں اُن کے آگے مراقبوں اور
تسبیحوں میں سرنگوں نظر آتے ہیں، روم (اٹلی) کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں
سے دیکھا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری
آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک ہستی سے واقف ضرور
تھے، مگر اُس کی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بے خبر تھے، لات، غمی، ہبل، اور اپنے اپنے
قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا، اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، ان پر جانور قربانی کرتے، اور اپنی
اولادوں کو بھنیٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتانوں کے میلوں
میں شریک ہوتے تھے، اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرک رسوم ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ

یعنی خلیل بیت شکن کا معبد تین سو ساٹھ تون کا مرکز تھا، اور ان کی نمازیہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر بیٹھی اور تانی بجا بجا کر تون کو خوش اور راضی رکھیں، قریش کا موحد زید بن عمرو جو آنحضرت ﷺ کی عیسیٰ کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں، اگر جانتا تو اسی طرح عبادت کرتا۔

ایک صحابی شاعر عامر بن ابوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گا رہی تھے اور آنحضرت ﷺ نے یہ سنا تو فرمایا:

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ رات نہ دن خیرات کرتے، اور نہ نماز پڑھتے۔

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب

کو عبادت کے صحیح طریقوں سے آشنا کیا،

عرب سے باہر بھی کہیں خدائے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں

ہیروؤں کے مجسمے اور ستاروں کے ہیکل پوجتے تھے، روم، ایشیائے کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر

حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اور سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی

مورتیاں اور ہڈیاں، اور ان کی مصنوعی یا دگاریں پوجی جا رہی تھیں، زردشت کی مملکت میں

آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لے کر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ

کی مورتیوں، سہاویوں اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی، چین کے کنفوشس اپنے

باپ ادادوں کی مورتوں کے آگے خم تھے، خاص ہندوستان میں سورج دیوتا، گنگامائی، اور

سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو صحیح مسلم باب خیبر شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہے،

اور تاروں کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے صائبی سباع سیارہ کی پرستش کی تارکی میں مبتلا تھے، باقی
تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں، اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی، غرض عین اُس
وقت جب تمام دنیا خدائے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف
تھی، ایک بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ، (قصص - ۳)

لوگو! اپنے اُس پروردگار کی پرستش
کرو، جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو
پیدا کیا،

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا تَعْبُدُ
إِلَّا اللَّهَ،

اے کتاب والو! آؤ ہم تم اس بات پر
عملاً متحد ہو جائیں جس میں ہم تم عقیدہ
متفق ہیں، کہ ہم خداے برحق کے سوا کسی

(ال عمران - ۷۰)

اور کی پرستش نہ کریں،

مگر یہ آواز ریگستانِ عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سُنی، اور پکارا اٹھا،

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
قَارِبْنَا فَأَعْضَدْنَا لَنَا دُنُوبَنَا،

خداوند! ہم نے ایمان کی منادی کی آواز
سُنی کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم
ایمان لے آئے، تو اے پروردگار ہمارے

(ال عمران - ۲۰)

گناہ معاف کر،

ان واقعات کو سامنے رکھ کر آنحضرت ﷺ کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ
 کرو، جو بدر کے امتحان گاہ میں آپ کی زبان عبودیت تر جان سے بارگاہ الہی میں کی گئی تھی،
 "خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ مٹھی بھر جماعت آج تیرے لئے لڑنے پر آمادہ ہے"
 خداوند! آج اگر یہ مٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی،

خدا نے اپنے نبی کی دعا سنی اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا نبی
 نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلاتا، اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،
 صرف ایک خدا | مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہی
 کی عبادت | کہ اُس نے دنیا کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر بھینک
 دیا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش یک ظلم محو کر دی اور صرف اس ایک خدا کے سامنے خدا
 کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں، اور صاف اعلان کر دیا کہ

رَأَيْتُ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اس مہربان
 إِلَّا آتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا (ماریوہ)
 خدا کے سامنے غلام ہی بن کر آنے والی ہے،

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی
 چیز ہے جو انسان کے سجدہ اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ اُس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی
 جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ اُس کی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہے،
 اور نہ اس کی نذر مانی جاسکتی ہے، اور نہ اس کی پرستش کی جاسکتی ہے، ہر عبادت صرف اسی

لے میحکم و جامع ترمذی، غزوہ بدر،

کے لئے اور ہر پستش صرف اسی کی خاطر ہے،

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ

بے شہمہ میری نماز اور میری قربانی،

مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میری زندگی، اور میری موت سب اُسی

(انعام - ۲۰)

ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے

کفار کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح

منع کیا گیا، اور انہیں ہر دلیل سے سمجھایا گیا، کہ خداے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں لیکن جب

اُن پر اس سمجھانے بچھانے کا کوئی اثر نہ ہوا تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ

اے کافرو! جس کو تم پوجتے ہو، اُس کو

مَا أَعْبُدُ وَنَ، وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ

میں نہیں پوجتا، اور نہ تم اس کو پوجنے

مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا

والے ہو، جس کو میں پوجتا ہوں، اور

عَبَدْتُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ

نہیں اُس کو پوجنے والا ہوں جس کو تم

مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ دِينِي

پوجتا، اور نہ تم اُس کو پوجنے والے ہو جس کو

(کفرؤن - ۱)

میں پوجتا ہوں، تمہارے لئے تمہارا

خارجی رسوم کا وجود نہیں | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سرباہر کی کسی چیز کی ضرورت

نہیں، نہ سورج کے نکلنے اور اوس کی طرف دیکھنے کی حاجت نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے سے

مطلب ہے، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلاؤنے کی ضرورت، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں، اور ولیوں

اے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے، اے جیسا کہ پارسیوں میں ہے،

کے مجسموں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ہے، نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم ہے نہ گھنٹوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ لوہان، اور دوسرے بخورات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی قید، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اُس کے لئے صرف ایک پاک سترویش لباس پاک جسم، اور پاک دل کی ضرورت ہے، اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے، تو یہ بھی معاف ہے درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کیلئے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان

اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ پڑوہت ہیں، نہ پجاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ رتی ہیں، نہ خانام ہیں، نہ حضرت ہارونؑ کے خاندان کی وساطت کی قید، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجآوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عمدہ داروں کی ضرورت ہے، نہ پارسیوں کی طرح دستوروں اور موبدوں کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہوتا ہے، آپ باتیں کرنا ہے، آپ عرض حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو میں جواب دوں گا، اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ، (مومن - ۶) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا،

خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذاہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش، دل فریب، موثر اور بارعب بنانے

لے جیسا کہ ہندوؤں، عام بت پرستوں اور رومن کیتھولک میں ہر تلے جیسا کہ رومن کیتھولک عیسائیوں میں ہر تلے یہ چیزیں یہودیوں کے ہاں ہیں، پارسیوں میں سفید کپڑوں کی اکثر ضرورت ہوتی ہے،

کے لئے خارجی تاثرات سے کام لیا تھا، کہیں ناقوس اور قرنا کی پر رعب آوازیں تھیں، کہیں ساز و دھن اور نغمہ و بر بجا کی دلکشی صدائیں تھیں، کہیں جرس اور گھنٹے کا غلغلہ انداز شور لیکن دین محمدی کی سادگی نے ان میں سے ہر ایکے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کے متاثر کرنے کے لئو دل کے ساز اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز اپنی اصلی اور فطری سادگی کے ساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی قید نہیں | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چوڑے کی چار دیواری میں محدود کیا ہے، تاجانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، گرجوں کے سوا کہیں دعا نہیں اور صوموں سے بچل کر کوئی پرستش نہیں لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کے طریقہ میں نہ کسی درو دیوار کی ضرورت نہ محراب منبر کی حاجت وہ دیر و حرم، معبد و صومہ اور مسجد و کنیہ سب بے نیاز ہو، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہناے کائنات کا ہر حصہ اس کا معبد اور عبادت خانہ ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بغض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبر کو نہیں دی گئیں، ایک یہ ہے :-

وَجَعَلْتُ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا اور میرے لئے تمام رو و زمیں مسجد ہو گا وہ بنا دی گئی

تم سوار ہو کہ پیادہ گلگشت چین میں ہو کہ ہنگامہ کارزار میں خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں ہو کہ زمینی پر، جہاز میں ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اُس کے سامنے سجدہ نیاز بجالا سکتے ہو یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جس میں سامنے بت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا اللہ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدًا و طہورًا،

فرض عبادت ادا کر سکتے ہو

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک واحد رخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ ان میں وحدت کی شان نمایاں ہو، مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام میں مسجدِ ابراہیمی کی تخصیص کی گئی ہے، کہ وہ دنیا میں خدائے واحد کی پرستش کا پہلا مقام ہے لیکن اُس کی حیثیت ہمیں قائم کی گئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہے، وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجہ کے تابع نہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اُس کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب سے بھی مشرق سے بھی، شمال سے بھی جنوب سے بھی، کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں، اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بہ یک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے اگر کسی سب سے اُس رخ کا بھی پتہ نہ لگ سکے، تو جدھر بھی رخ کرے، اُدھر ہی خدا ہے چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں عام نفل نمازوں کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جدھر سواری کا رخ ہو اُدھر ہی مسجدہ کیا جاسکتا ہے، لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برباد کی جاسکتی ہے، اگر خدا نخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے تب بھی اُس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جدھر چاہو سر جھکا

انسانی قربانی کی مانت | بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ کھلا کاٹ کر یا دریا میں ڈوبا کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح بھجائیے

۱۰ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیتۃ،

چڑھاوے، اسلام نے اس عبادت قلمی استیصال کر دیا، اور بتایا، کہ خدا کی راہ میں پی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پر دانہ کی جان دے،

مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کلا کاٹ لیا جائے، یا دریا میں ڈوب مرا جائے، یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس اپنا کو قتل کر گیا، اسکو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔
 حیوانی قربانی میں اصلاح | کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب

میں رائج تھا، عرب میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے اور اس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیوار پر اس کے خون کا چھاپ دیتے تھے، یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے اور اس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، ان کی تفصیل صفحوں میں بھی نہیں سہا سکتی تھی ان کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اس کا گوشت چل اور کوؤں کو کھلا دیتے تھے، پیغام محمدی نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا، اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہیں، بلکہ تمہارے دل کی غذا مطلوب ہے، فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حجہ ۵) خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی اور اس شرط کے لئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں، مقام حج کی یاد کے لئے قربانی مسنون کی گئی ہے تاکہ اس وقت کی یاد تازہ ہو، جب ملتِ حنفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربانی کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دنبے کی گردن رکھ دی، اور اس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی ساری یادگار قائم ہو گئی،

اس کے ساتھ پیام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشاء ارواح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا، یا صرف خون کا بہانا، اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد دو ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کیا جائے، کہ اس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا، اور اُن کو ہماری غذا کے لئے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُن کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھل کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے، چنانچہ فرمایا:-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنًى كَالَّذِي كَرُوا

ہم نے ہر قوم کے لئے قربانی مقرر کی تاکہ

اسمِ اللہ علیٰ ما رزقہم مِن

وہ ان جانوروں پر خدا کے نام کی یاد

بِہِمَّتِهِ اَلَا تَعَاہِدُ فَاِنَّہُمْ كُوَالِہٖ

کریں جو ہم نے اُن کو روزی کی تو تمھارا

وَاحِدٌ فَلَاۤ اَسْلِمُوْا وَّلَبِشِبْرٍ

خدا ایک خدا ہے، اُسی کے آگے سر جھکاؤ

الْمُخْبِتِیْنَ،

اور عاجزی کرنے والے بندوں

(حج - ۵) کو خوشخبری سنا دے،

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَآلَكُمْ مِّنْ

شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

فَازْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوًّا

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ

سَخَّرَ لَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(حج ۵)

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ

ﷺ کی شریعت میں فعل شرک، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، دَمَا أَهْلًا

لَا يَحِلُّ لَكَ فِيهَا مَالٌ مِّنْ شَيْءٍ

اے پوچھا، اپنے فرمایا خدا کے نام سے جس مہینے میں چاہو ذبح کرو نیک کام خدا کے لئے ہو اور (غیر ہونے)

کھلاؤ، غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں صرف خون بہانے کے لئے خون بہانا قربانی کی حقیقت

نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دیسیوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہے

مشرکانہ قربانیوں کی

اسی لئے وہ مشرکانہ قربانیاں جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں

عرب ہیں جانوروں کے قربانی کرنے، اور ان کو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے

اونٹنی کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا، بتوں کے نام پر عموماً اُس کی قربانی کر دیتے تھے اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے، رجب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا، اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا اور رجب کی تخصیص باطل کر دی،

قال لا فرع ولا عتیرہ،
 آپ نے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جائز نہیں ہے،
 بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان کوئی شخص کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا تھا چنانچہ قرآن مجید میں اُس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ (مائدہ ۱۲۰) نہ تو خدا نے بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حام بنایا،

مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے لیکن اسلام نے مراسم ماتم کی جو اصلاحیں کیں، اُس کے سلسلہ میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا،

لَا عَقَرًا فِي الْأَسْلَافِ،
 اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح

کرنا جائز نہیں،

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا، کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ

۱۵۱ بودا و کتاب لاضاحی جلد ۲ ص ۵ ۱۵۲ بودا و کتاب بنی زباب کرستہ الذبح عند البقر جلد ۲ ص ۴۳

ذبح کرتا، پھر اُس کے مقابل میں دوسرا ذبح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جس کے اونٹ ختم ہو جاتے، یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ بار جاتا، اسلام نے اس جان مال کے اتلاف کو روک دیا

تجرو، ترک لذائذ، ریاضیات

تکالیف شادہ عبادت نہیں

عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا، اسی قدر

خدا خوش ہوتا ہے، اور وہ اُس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے

لے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائیگا،

اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی، چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشرافیت عیسائی

میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ۔ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا،

کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سرتاپا برہنہ رہتا، اور ہر قسم کے لباس

کو تقدس کا رنگ سمجھتا تھا، کوئی چلہ کی سردی میں اپنے بدن کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر ایسا

سال تک اپنے آپ کو کھڑا رکھتا تھا، یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی

اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا، کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تار یک تہ خانوں اور غاروں میں چھپ کے

خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد اور ترک دنیا کر کے اہل و عیال اور زن و فرزند کے

تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، لیکن نبوت محمدیؐ نے یہ راز آشکار کیا کہ ان

میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غلگلی خدا کی خوشنودی

کا باعث ہے، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ زن و فرزند کی نفرت سے خدا

کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے، خدا کا دین اتنا ہی ہے، جو بندہ

کی استطاعت کے اندر ہے، اُس نے کہا :-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی

(بقرة - آخره) تکلیف (حکم) نہیں دیتا،

اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جس کو بعضوں کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں اسلام

نے اس میں متعدد آسانیاں پیدا کر کے کہا :-

يُرِيدُ اللَّهُ يَكُفِّرَ الْبُغْضَ وَلَا يُرِيدُ

خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے

يَكُفِّرَ الْعُسْرَ (بقرة - ۲۳) سختی نہیں،

جج بھی سب لوگوں پر مشکل تھا تو ساتھ ہی فرما دیا،

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،

جس کو نرا در راہ اور چلنے کی استطاعت

(ال عمران - ۱۰) ہو اس پر حج فرض ہے،

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ

اور تمہارے لئے دین میں اُس نے (خدا نے)

حَرَجٍ (حج - ۱۰) تنگی نہیں کی،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَا

یہ دین آسان ہے، جو کوئی شخص دین سے

الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ،

سختی میں مقابلہ کریگا، تو دین اُس کو

اور فرمایا :-

۱۰ جمع الفوائد طبع میرٹھ جلد اول ص ۲۰، باب الاقتضا و فی الاعمال بحوالہ صحیح بخاری و سنن نسائی،

انما انا بعثت بالملّة السمحة میں تو سہل اور آسان روشن حنیفی دین

والسّهلة الحنیفیة البیضاء دیکر بھیجا گیا ہوں،

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا گیا ہو تاہم وہ دین حق کی اصلی تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اس کو بدعت تبخیر کیا اور کہا،

وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت

كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ سِوَا الْاِتِّخَاءِ نکالی، اور ہم نے ان کو خدا کی خوشنودی

رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ حاصل کرنے کے سوا اس کا حکم نہیں دیا

رِعَايَتَهَا، تھا، تو جیسا چاہئے، اُس رہبانیت

(حدید - ۴) کا حق ادا نہ کیا،

ان لوگوں سے جنہوں نے اچھے کھانوں اور زیب زینت کی جائز چیزوں کو بھی اسی نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي پوچھ اے پیغمبر کہ اس زیب زینت،

اَخْرَجَ لِعِبَادِيَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ رِزْقِ كی اچھی چیزوں کو جن کو خدا نے

اپنے بندوں کے لئے بنایا، کس نے حرام کیا؟ (اعراف - ۳۱)

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں کی خوشنودی مزاج کیلئے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، اس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
 اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ زَوْجِكَ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 اے پیغمبر خدا نے جس چیز کو تیرے لئے
 حلال کیا تو اس کو اپنی بیویوں کی خوشی
 کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہوا

(تخمیم - ۱) اور خدا بخشنے والا مہربان ہے،

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب تہجد ترک لے لیا اور ریاضات شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لے کر نہیں آیا، قدامتہ بن مظعون اور ان کے ایک رفیق نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر تہجد رہنے اور شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں، یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، اور رات بھر عبادت کریں گے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ! تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین روزے رکھ لینا کافی ہے، اسی قسم کی نصیحت آپ نے ایک دوسرے نقشب پسند صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو فرمائی، آپ کو ان کی نسبت معلوم ہوا کہ شب روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزہ

۱۰ صحیح بخاری کتاب الصوم، ۱۰۱۱۱۱

رکھتے ہیں رات کو سوتے نہیں، اپنے اُن کو بلا کر پوچھا، کہ کیوں عثمان تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے، عرض کی، خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ ہی کے طریقہ کا طالب گارہوں، فرمایا، میں سوتا بھی ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، اور سوؤ بھی۔^{۱۵}

قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے تو انھوں نے دن کا کھانا چھوڑ دیا، اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے، تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ اُن کو پہچان نہ سکے، انھوں نے اپنا نام بتایا تو فرمایا تم خوشرو تھے، تمہاری صورت کیوں ایسی ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مل کر گیا ہوں، متصل روزے رکھتا ہوں، فرمایا تم نے اپنی جان کو کیوں عذاب میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے، انھوں نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی تو آپ نے مہینہ میں دو روزہ کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزوں کی اجازت دی، ایک دفعہ چند صحابہؓ نے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت

۱۵ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب یومہ من التقصد فی الصلوٰۃ، ۱۶ ابو داؤد باب صوم اشہر الحرم،

کیا وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا ﷺ کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا
 انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ کی نسبت؟ آپ تو معصوم
 ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا، دوسرے صاحب
 بولے میں عمر بھر روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر حجاب
 کبھی نکاح نہ کروں گا، آنحضرت ﷺ ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب
 کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، اول
 افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح
 بھی کرتا ہوں جو میرے طریقے پر نہیں چلتا، وہ میری جماعت میں نہیں آتے۔

بعض صحابہ نے جو افلاس اور غیبت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اور ضبط نفس
 پر بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انھوں نے آنحضرت ﷺ سے اس رہنما
 کی اجازت چاہی، تو آپ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ صحابہ
 کہتے ہیں، اگر حضور اُس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے۔
 ان واقعات سے اندازہ ہو گا کہ آپ کے کس اہتمام تبلیغ کے ساتھ لوگوں کو عبادت کا
 صحیح مفہوم و مقصود تعلیم فرمایا،

آپ نے کبھی کبھی بذاتِ خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہ نے بھی آپ کی
 پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپ نے منع فرمایا، لیکن وہ سمجھے کہ آپ صرف اپنی شفقت

۱۔ صحیح بخاری کتاب النکاح ۱۵ صحیح بخاری و ابوداؤد، کتاب النکاح،

کی بنا پر منع فرماتے ہیں، اس لئے انھوں نے افطار نہ کیا، اپنے دو دن روزہ رکھے تھے کہ اتفاقاً
سے چاند نکل آیا، اپنے افطار کر لیا، اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے روزے رکھتا کہ ان بند
میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو رہ جاتا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! پھر آپ کیوں کہی گئی
کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے
اسی لئے اسلام میں عام امت کے لئے یہ روزے نہیں ہیں،

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپ کا گذر ہوا، دیکھا تو ایک کھجے میں ایک سی لٹک ہی ہو رہی تھی
فرمایا تو لوگوں نے کہا یہ زینب نے باندھی ہے، رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی
ہیں تو اسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ سی کھول دو، لوگو! تم اسی وقت
تک نماز پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے، جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے،

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گذری، حضرت عائشہؓ نے کہا یہ خولاء ہے، لوگ کہتے ہیں
کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، اور عبادت میں مصروف رہتی ہے، فرمایا کہ یہ رات بھر نہیں
سوتی، لوگو! اسی قدر کرو جتنی طاقت ہے،

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے
تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا،

اَكْلُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو،

۱۵ صحیح مسلم کتاب الصوم ۱۵ جمع الفوائد بحوالہ معجم کبیر اوسط للبطرانی و ابو داؤد عن انس جلد اول ص ۲۰ طبع میٹرو
باب لاقتضار فی الاعمال ۱۵ جمع الفوائد بحوالہ صحیحین و موطا و نسائی،

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ حَتَّى تَعْمَلُوا كَيْونَ كَيْتَ كَمْ تَمْ نَهْ اَكْتَا جَا وَخَدَانِيسْ

فَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا وَدَّ اَكْتَا، خَدَا كَيْ نَزْدِيك سَبِّ سِنْدِيَهْ

وَإِنْ قُلْ، وَهِي كَام بِيْ جِس كَوْتَمْ مَهْمَشِيَهْ كَرْ سَكُو اَكْرَجْ

اور وہ تھوڑا ہی ہوا

جج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں، بعض حاجی یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں زبان سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے، بعض لوگ اپنی گھنگاری کے اظہار کے لئے اپنی ناک میں کیل ڈال کر طواف کرتے تھے، اور اس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نذر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کریں گی، عقبہ نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، آپ نے جواب دیا، خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا، اُس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہی، آپ نے فرمایا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن تم اس پر سوار ہو لو، ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڑھے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اُس نے پیدل حج کی

۱۵۱ ابوداؤد باب المقصد فی الصلوٰۃ ۱۵۲ ابوداؤد مسند ابن جابر و کتاب الایمان والنذور

۱۵۳ معجم بخاری جلد ۱ ص ۸۲

نیت کی ہے، فرمایا "خدا کو اُس کی حاجت نہیں کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے
اس کو سوا کر دے"

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلپاتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر
کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اور اُس کی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا
نام ابواسرہیل ہے، اُس نے نذر مانی ہے، کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ میں
آرام کرے گا، اور نہ بات کرے گا، اور برابر روزے رکھے گا، آپ نے فرمایا کہ اُس سے کہو کہ یہاں
کے بیٹھے، سایہ میں آرام لے، اور اپنا روزہ پورا کرے"

جج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نیل ڈالے ہوئے ہے، اور دوسرا اس کو جانو
کی طرح اس کی نیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے، آپ نے جا کر نیل کاٹ دی، اور فرمایا، کہ اگر ضرورت ہو
تو ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کراؤ"

اسی قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناکفہ حالت کھا کر آپ نے فرمایا

لَا تَشَدُّ دُوعَالِي انْفُسِكُمْ فَأَتَمَّا
اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کہ تم سے پہلے

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَشَدِيدٍ
قوم اپنی جانوں پر سختی کرنے سے تباہ ہوئے

عَلَى انْفُسِهِمْ وَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمْ
اور ان کی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں اور

فِي الصَّوَامِعِ وَالْأَيَادَاتِ
دیروں میں تم کو ملیں گی،

۱۔ ابوداؤد ترمذی و نسائی و ابن جابر و کتاب لایمان و السنن و صحیح بخاری ابوداؤد و ابن جابر و کتاب لایمان

و السنن و صحیح بخاری و ابن جابر و کتاب لایمان و السنن و صحیح بخاری و ابن جابر و کتاب لایمان و السنن و صحیح بخاری و ابن جابر و کتاب لایمان

خاتم الانبیاء ﷺ نے عبادت کے تمام غلط راہبانیہ طریقوں کا اپنے ایک مختصرہ فقرہ سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، آپ نے فرمایا،

(لا صرۃ فی الاصلاح) (ابوداؤد) اسلام میں رہبانیت نہیں،

عزت نشینی اور قطعِ علاقہ اکثر مذاہب دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار کھوہ یا جنگل میں بیٹھ جائے، اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، اسلام نے عبادت نہیں

اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا، عبادت درحقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام بھینسوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ درحقیقت انبائے جنس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے، اس نے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں، اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علاقہ کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہے، اس کو بخوبی ادا کرے، جو شخص ان تعلقات و علاقہ اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے، وہ دنیا کے کارزار کا نامرد اور پردل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروؤں کو جو نامرد سپاہی دیکھنا چاہتا ہے جو ان سب جھیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، جو اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترکِ فرض نہیں، بلکہ ادا ہے فرض ہے، ترکِ عمل نہیں، بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہی،

ابھی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ نے بعض ان صحابہ کو جو اہل عیال اور دوست احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور راتوں کو عبادت کرتے تھے، فرمایا،

فلاں! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمھاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمھارے حمان کا بھی حق ہے، تمھاری جائیداد کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس سوا سوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کا بجالانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک فقہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گزر ایسے مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ خشک کی بوٹیاں بھی تھیں، اُن کو اپنی غزلت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمت بابرکت میں اگر عرض کی، یا رسول اللہ! مجھ کو ایک غار ہا تھا آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کر لوں، آپ نے فرمایا، میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسمان اور زمین ابراہیمی مذہب کے گرا آیا ہوں۔

اسلام سے پہلے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) غار حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے، عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند اخیر دن گوشہ عزلت اور زاویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، ورنہ تمام دن پوری جماعت کے ساتھ مل کر خالق کی عبادت اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طریقہ عمل رہا، اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادھی عبادت تھی۔

۱۔ سند ابن جنبل جلد ۵ ص ۲۶۶ اسلام میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اجازت صرف دو موقعوں پر ہو ایک اس شخص کے لئے جس میں فطرۃ بدی ہو جس کی سرشت دوسروں کو نفع پہنچا دینا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑائی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کرے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بزرگ نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو اپنی جان مال خدا کی راہ میں قربان

اسلام میں عبادت
کا مفہوم

اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوا ہو گا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم
نہیں جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عا

اور در ماندگی کا اظہار ہے، اور اصلاحِ شریعت میں خدائے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی، اور
عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اس کے احکام کو بجالانا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں عبادت کا

(بقیہ حاشیہ ص ۴۴) کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی گھائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے، اور لوگوں کو اپنے
سے محفوظ رہنے دے، اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں، ایک جن کو خلق اللہ کی ہدایت و خدمت کی فطری
توفیق ملی ہو، تو ان پر یہ فرض ہو کہ مجمع اور مجرم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دین یہاں تک کہ اس راہ میں
انکی دولت بھی خرچ ہو جائے اور ان کی جان بھی کام آجائے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں طبعاً مردم آزاری اور
دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہے، ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے
کو مجمع سے الگ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگوں کے آزار سے
محفوظ رہیں دوسرا موقع جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نشینی کی اجازت دی ہو وہ جب مجمع و آبادی
یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار اس طرح گرم ہو کہ وہ اسکی روک تھام سے عاجز اور اسکی اصلاح سے قاصر ہو تو اس
موقع پر اس کیلئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے و خفا پانے صحابہؓ سے فرمایا کہ ایک ایسا
زمانہ لوگوں پر آئیگا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی جس کو لیکر وہ بارش کی جگہوں اور پہاڑوں
کی گھائیوں کو تلاش کر لگے تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا سکے (صحیح بخاری کتاب الدعاء باب العزلة من خلاط السوء)
گوشہ گیری اور عزلت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں پہلے موقع میں ایسے فرد کا
جس سے جماعت و مخلوق کو فائدہ کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو الگ رہنا، جماعت و فرد دونوں کیلئے فائدہ مند ہے
اور دوسرے موقع پر جب کہ جماعت کا نظام اتر ہو گیا ہو اور کوئی فرد جو بجا خود نیک اور سعید ہو لیکن اپنی کمزوری
کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو، تو اس کے لئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر رکھ کر
اپنی نیکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے، (صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راحة من خلاط السوء)

مقابل اور بالضد لفظاً شک بار اور غرور استعمال ہوا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

جو میری عبادت غور کرتے ہیں وہ جہنم

مَسِيدٌ خُلُوعٌ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (مومن) میں ذلیل ہو کر جائیں گے،

فرشتوں کے منتقل فرمایا،

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

جو اُس کے پاس ہیں وہ اُس کی عبادت

عِبَادَتِهِ (انبیاء - ۲) سے غور نہیں کرتے،

سعادتمند اور باایمان مسلمانوں کے منتقل فرمایا:-

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا

میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں

ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا

جن کو ان آیتوں سے سمجھایا جائے تو وہ

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار

کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غور نہیں کرتے،

(سجدہ ۵ - ۲)

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غرور

واستکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہیں، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں

اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا، اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا

تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اُس کے احکام کے سامنے اپنی

گردن اطاعت خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت بندہ کا ہر ایک وہ

کام ہے جس سے مقصود خدا کے سامنے اپنی گردن کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو اگر کوئی

انسان بظاہر کیسا ہی اچھے سے اچھا کام کرے لیکن اس کا مقصد اپنی زندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اسے ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کے لئے پاک و خالص نیت کا ہونا شرط ہوا اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت کے درمیان امر فارق ہو قرآن میں یہ کلمہ جا بجا ادا ہوا ہے

وَسَيَجْزِيهَا إِلَّا تَقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ

يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ

نِعْمَةٍ تَجُزِّي إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

رَبِّهِ إِلَّا عَلَىٰ وَكُفْرٍ يَرَضَىٰ

(لیل - ۱)

وَمَا تَتَّقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

اللَّهِ (بقرہ - ۱۷۷)

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ

(انسان - ۱)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ

هُمْ يُرَادُونَ - (ماعون - ۱)

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر حضرت علیؑ نے ان مختصر لیکن بلیغ فقروں میں فرمادی کہ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (صحیح بخاری و مسلم)

اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے،

دور رخ سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائیگا جو

اپنا مال دل کی پاکی حاصل کرنے کو دیتا ہے

اس پر کسی کا احسان باقی نہیں، جس کا

بدلہ اس کو دینا ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے

کی ذات اس کا مقصد ہے، وہ خوش ہوگا

اور تم تو صرف خدا کی ذات کی طلب کے لئے

خرچ کرتے ہو،

ہم تو صرف خدا کے لئے تم کو کھلاتے

ہیں،

پھسکار ہوا ان نمازیوں پر جو اپنی نماز

سے غافل رہتے ہیں، اور جو دکھاوے

کے لئے کام کرتے ہیں،

اسی کی تشریح اپنے ان لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے

لِكُلِّ امْرَءٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَ

ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اُس نے نیت

هَجَرَتْهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهَجَرْتَهُ

کی اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول تک

اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ كَانَ تَهْجَرْتَهُ اِلَىٰ

پہنچا ہو، تو اُس کی ہجرت خدا کی طرف ہے

دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ امْرَءٍ يَنْكِحُهَا

اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے ہے، یا کسی

فَهَجَرْتَهُ اِلَىٰ مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

عورت کیلئے ہے تو اُسکی ہجرت اسی کی طرف ہے

(بخاری باب اول) جس کی نیت سے اُس نے ہجرت کی،

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت ﷺ نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے

سامنے پیش کیا ہے، اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے، اس میں کسی خاص کام اور طرز و

طریقہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ جائز کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اس کے

احکام کی اطاعت ہے، عبادت ہے، اگر تم اپنی شہرت کیلئے کسی کو لاکھوں دی ڈالو، تو وہ عبادت نہیں

لیکن خدا کی رضا جوئی اور اُس کے حکم کی بجا آوری کے لئے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہے،

تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو درحقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی، اور عمل

کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی "عبادت" سے اسلام کا اصلی مقصود ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

کر جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا

تَتَّقُونَ. (بقرہ - ۳)

کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ "تقویٰ کی جگہ یہ ہے" اور قرآن نے بھی "تَقْوَى الْقُلُوبِ" دلوں کا تقویٰ کہہ کر سنی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جن سے شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبادت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے جن کو انسان خدا کے لئے کرتا ہے مثلاً نماز دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو وسیع کر دیا، اس تعلیم کے رو سے ہر وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کیلئے کیا جائے، عبادت ہے، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لئے ہو یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو، لیکن اس کام کرنے سے اس کام کرنے والے کا مقصد دنیا کی دکھاوا حصول شہرت یا دوسروں کو احسان مند بنانا وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضا مندی ہو،

اس تشریح کے رو سے وہ عظیم الشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم

کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اُس کو دفعۃً مٹا دیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی، بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جائیں لیکن اُن کی غرض و غایت کوئی مادی خود غرضی و نمایش نہ ہو، بلکہ خدا کی رضا، اور اس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں دین کے کام ہیں، اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے، آپ نے اوپر پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو، اور تمہارے بھائی کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کیلئے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اُس کی عبادت ہے، چنانچہ پاک روزی کھانا، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن	اے ایمان والو! تم نے جو تم کو پاک
طَيِّبَاتٍ مَّا دَرَبْكُمُ وَأَشْكُرُوا	ستھری چیزیں روزی کی ہیں، اُن کو
لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ	کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم

(بقرہ ۲۱۰) کی عبادت کرتے ہو،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا

۱۵ صحیح بخاری کتاب الادب فی نصف

عبادت ہی، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا
بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا،

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہود)
اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو،

اسی طرح مشکلات میں صبر و استقلال بھی عبادت ہی، فرمایا،

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْهُ (مریم)
اس کی عبادت کرو اور صبر کرو،

کسی شکستہ دل سے اُس کی تسکین و تشفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی

عبادت ہے، ارشاد ہے،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس خیر

مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى (بقرہ)
سے بہتر جس کے پیچھے ستانا ہو،

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (بخاری کتاب الاذی)
ہر نیکی کا کام خیرات ہے،

بِتَسْمِكٍ فِي وَجْهِ اخِيكَ صَدَقَةٌ،
تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرایا بھی خیرات ہے،

وَامَا طَلْعُ الْاِذًى مِنَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ
راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی

خیرات ہے،

غریب اور یموہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا،

النَّسَاجِي عَلَى الْاَدْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ
یموہ اور غریب کے لئے کوشش کرنیوالے

كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَالَّذِي
کا مرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے

يُصُوهُ النَّهَارُ وَيَقْوَهُ اللَّيْلُ،
برابر ہو اور اس کے برابر ہو جو دن بھر (نفل)

(بخاری، ادب)
روزہ اور رات بھر (نفل) نماز پڑھا ہو،

یہ ہم لوگوں کے درمیان سے نفی و فساد کے اسباب کو دور کرنا، اور محبت پھیلانا اسی
عبادت پر جس کا درجہ نفل نماز، روزہ، اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے اپنے ایک ن صحابہ سے فرمایا،

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَضْلِ مِنْ دَرَجَةِ
کیا میں تم کو نفل روزہ نماز، اور صدقہ سے

الصَّيَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ
بھی بڑھ کر درجہ کی چیز بتاؤں،

صحابہؓ نے عرض کی، یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ،
وہ آپ کے تعلقات کا درست کرنا ہے،

حضرت سلمان فارسی، ایک دوسرے صحابی حضرت ابو درداءؓ سے ملنے گئے، تو دیکھا کہ ان

کی بیوی نہایت معمولی اور میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی تو بولیں کہ تمہارا

بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے بعد ہمان کیلئے کھانا آیا، تو ابو درداءؓ نے کہا میں روزے

ہوں حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہاری بغیر نہیں کھاؤں گا، آخر انھوں نے افطار کیا، رات ہوئی تو

ابو درداءؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا، ابھی سو رہا ہوں پھر حضرت سلمانؓ

نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے ان

سے کہا، اے ابو درداءؓ تمہاری رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی

کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق تم پر ہے سب ادا کرو حضرت ابو درداءؓ نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی خدمت میں اگر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپ نے فرمایا کہ سلمانؓ نے سچ کہا،
لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! تمام کاموں میں سب سے
بہتر کون کام ہے؟ فرمایا خدا پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں نے پوچھا کس غلام
کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ ارشاد ہوا، جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو اپنے مالک کو زیادہ
پسند ہو، انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے
کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کر دو، پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے
فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی بُرائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو،
ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا خدا اپنے بندوں سے کئے گا کہ تمہیں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے
نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے "خداوند! تو نے کیسے کھانا مانگا، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہو، فرمایا
کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو
کھلاتے، تو اس کو تم میرے پاس پاتے، اے ابن آدم! میں نے تم سے پانی مانگا، تو نے مجھے
پانی نہ پلایا، وہ کہے گا کہ اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں تو تو خود تمام جہان کا پروردگار
وہ فرمائے گا تجھ کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا، تو نے
اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا، اے ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری
بیماری پر سی نہ کی، وہ کہے گا اے پروردگار! میں کیوں کر تیری بیماری پر سی کروں تو تو خود تمام جہان کا
پروردگار ہی، فرمائے گا تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت کی؟

اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا،

اس موثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا آگاہی کے کتنے توبہ تو پر دے چاک کر دیے، اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعد جو چاہتے تھے، کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں، آپ نے انہیں بتایا کہ اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کر کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے، اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو نقد تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ملے گا، ابو مسعود انصاریؓ سے ارشاد فرمایا، مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے، تو وہ بھی صدقہ ہے، غریب و نادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک شکایت کی، کہ یا رسول اللہ! دو ہمہ تن لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجالا سکتے، فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو، تمہارا بھائی اللہ اور محمد اللہ کننا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیوں نہ ملے گا؟

محمد رسول اللہ ﷺ کی ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ حسنِ عمل، ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی توبہ تو انسانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح

لے ادب المفرد امام بخاری باب عیادة المریض لے ادب المفرد باب یوجز فی کل شیء لے صحیح بخاری کتاب النفقات لے ادب المفرد امام بخاری باب کل معروف صدقہ،

کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وحی محمدیؐ نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت عبادتِ الہی قرار دی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریت - ۳)

اور میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے

پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہے جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اس کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہؐ کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا۔

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں، یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اس سے شبہ نہ ہو کہ اگر ان فرائض کی تخصیص عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا جائے حقیقت یہ چاروں فرضیہ عبادت کے سیکڑوں وسیع معنوں اور ان کے جزئیات کے بے پایاں فقرہ چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جن میں سے ہر ایک فرضیہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باب ہے، جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے لفظ یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سر پر لکھ دیتے ہیں اسی طرح یہ چاروں فرائض درحقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم کر دیتے ہیں، اس لئے ان چار فرضوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال

اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں،

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تنہا خالق اور مخلوق سے
ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کیلئے کرتا ہے،
صدقہ اور زکوٰۃ ہے،

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جسمانی اور جانی قربانی کرنا کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے
تخلیف اور مشقت جھیلنا، اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی
سے پاک رکھنا جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حائل ہوتی ہیں اور وہ یہ یا یوں کہو کہ اشیاء و قربانی
کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

۴۔ دنیاۓ اسلام میں ملت برابری کی برادری اور اخوت کی مجسم تشیل و تنظیم، مرکزی رشتہ کا
کام قیام اور اس مرکزی آبادی اور کسب روزی کے لئے ذاتی کوشش اور محنت کے باکس عنوان
حج ہے،

غور کر کے دیکھئے انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصول چار گانہ کے تحت میں
داخل ہیں، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم
توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا پہلی چیز میں عقائد
کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کے

لے صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان،

محیط میں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم شان عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب

بالات نہیں ہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات باب اور مختصات

کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں فرائض کو جو عنوان باب ہیں، ادا کرتا ہے، اور اس

باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو نہی کرتا ہے، اس کی عبادت ناقص اور اس کی اطاعت

نامکمل ہے، اور اس کے لئے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی جس کا حکم خدا نے تعالیٰ نے وعدہ

فرمایا ہے، مشکوک ہے، یہیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں ہم کو برائیوں سے کیوں

باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں بخشے، ہماری زکوٰۃ ہمارے

دل کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں

نہیں بنتا، اور قرن اول کی طرح ہماری نمازیں ملکوں کو فتح، اور ہماری زکوٰۃ تین ہمارے قومی

افلاس کو دور کیوں نہیں کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موجودہ برکات کا انبار

کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا یہ وعدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے، فرمایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْخَرَنَّ لَهُمْ

فِي الْأَرْضِ (نور - ۷۰) کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا،

اس لئے ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا جاہلستان

اسی طرح ان چاروں جلی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ تحت جزئیات

کی تعمیل ممکن ہے کہ دنیاۓ فانی کی بادشاہی کا اہل بناوے، مگر آسمان کی بادشاہت میں
 اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اسلام اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے نیچے
 دونوں جہانوں کی بادشاہیاں رکھ دے، اور یہ اُسی وقت ممکن ہے، جب عبادات کے مفہوم
 کو اس وسعت کے ساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کے ساتھ اس
 کو کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

۱۵ سیرۃ ابن ہشام و فدقرش عند بنی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول ص ۲۵۲، مطبع محمد علی مصر کلمۃ
 واحدة یطوئہا تملکون بہا العرب و تدن بہا العجم،

نماز

أَقِمُّوا الصَّلَاةَ

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کر دے، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کر دے، اگر کسی سخت مجبوری میں رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، سخت خوف کی حالت میں اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف موقع ہو، اسی رخ پڑھو،

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اُس رحمان رحیم کی یاد اور اُس کے بے انتہا احسانات کا شکر چنانچہ کی حمد و ثناء، اور اس کی کیمائی اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوب سے مجبور روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جسم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ

لے نیل لاوطار جلد ۲ ص ۲۸ بروایت موقوف از دار قطنی ۱۵۱۵ بوداؤد باب صلوٰۃ الطالب ۱۵۱۵ صحیح بخاری تفسیر بقبرہ آیت صلوٰۃ

یہ بقیار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفی، اور مایوس دل کی آس ہے۔ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرنی طاقت کے آگے منہ نہ کرنا، اُس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس سے مشکلوں میں تسلی پانا انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے، جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجا رہتا ہے، یہی اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کا فطری جواب ہے، قرآن نے جا بجا انسانوں کی اسی فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے، اور تمہارا جہاز بھنور میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکار رہے ہو؟ غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجد کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے، اندرون دل کی عرض نیا کرے، اور اپنی ولی تمناؤں کو اُس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادتِ روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوش جنوں کا علاج ممکن نہیں، وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس مذاے فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، پھر آسمانی مذاہب اس سے کیوں سکر خالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں اگر حمد و سبوح ہے، تو یہودیوں میں مزموور، عیسائیوں میں دعا پارسوں میں زمرمہ اور ہندوؤں میں بھجن ہیں، اور دن رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض ذقات کا تعین بھی ہے، اس بنا پر یقین کرنا چاہئے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا، جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم

نہ دی ہو، اور اُس تاکید نہ کی ہو، خصوصاً ملتِ ابراہیمی میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے۔
 حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں،
 تو اُس کی غرض یہ بتاتے ہیں کہ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ (ابراہیم - ۶) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ
 نماز پڑھ سکیں، حضرت ابراہیمؑ اپنی اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
 الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز
 پڑھانی کرنے والا بنا، حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
 بِالصَّلَاةِ (مریم - ۴) اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، حضرت شعیبؑ کو اُن کے ہم قوم
 طعنہ دیتے ہیں، اَصَلَوْا ثَمَّ تَأْمُرُونَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا (ہود - ۸) کیا تمہاری نماز
 تم کو حکم دیتی ہے، کہ ہمارے باپ دادا کو پوجتے آئے ہیں، اُس کو چھوڑ دیں، حضرت لوطؑ، حضرت سحی
 حضرت یعقوبؑ اور اُن کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
 وَإِقَامَ الصَّلَاةِ (انبیاء - ۵) اور ہم نے اُن کو نیک کاموں کرنے اور نماز پڑھانی کرنے کی وحی کی، حضرت لقمانؑ

قرآن کی تائید قورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے اصطلاحی
 لفظ خدا کا نام لیا تھا، چنانچہ توراۃ اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے بیت ایل (بیت اللہ)
 کے پاس ایک بانگاہ بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۱۴) حضرت اسحاق نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۶، ۲۵) حضرت داؤدؑ نے
 خدا کا نام لیا، (زبور ۱۴۱) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہے وَذَكَرَ سُبْحَانَ رَبِّهِ فَصَلَّى (الاعلیٰ) اور اپنے رب کا نام لیا
 نماز پڑھی، اس معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے صحیفوں مثلاً سفر دانیال وغیرہ میں عیسائیوں کے نام
 صحیفوں میں نماز کیلئے دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی لفظ صلوٰۃ کے ہم معنی ہے، اسی کو انجیل کے اردو مترجموں نے اس ترجمہ نماز لیا ہے

اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، "يَا بُنَيَّ اقْبِلِ الصَّلَاةَ" (لقمان - ۲) اے میرے بیٹے نماز کھڑی کر۔
 حضرت موسیٰ سے کہا گیا "وَاقْبِلِ الصَّلَاةَ لِنِ كَرَمِي" (طہ - ۲) اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر۔
 حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے، "وَاقْبِلُوا الصَّلَاةَ" (یونس - ۹)
 اور نماز کھڑی کیا کرو، بنی اسرائیل سے وعدہ تھا "إِنِّي مَعَكُمْ لَبِئْسَ أَقْمَتُ الصَّلَاةَ" (مائدہ - ۳)
 میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز کھڑی کیا کرو حضرت زکریا کی نسبت ہے، "وَهُوَ قَائِمٌ
 يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ" (آل عمران - ۴) اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عیسیٰ کہتے
 ہیں، "وَادْعَانِي بِالصَّلَاةِ" (مريم - ۱۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے۔

آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب
 میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے،

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ	اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جو
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ	راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے
هُمْ سِجَّدُونَ (آل عمران ۱۳)	ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً اپنے فرمایا کہ جب
 نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لو، یا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح (ننگے) نہ پڑھو" (ص ۲)، تم یہودیوں
 کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مت ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو" (ص ۳) نماز میں
 یہودیوں کی طرح مت جھومو" (ص ۱۱) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے نہ پڑھو
 (ص ۱۱) میری امت میں اُس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا جب تک لوگ یہودیوں کی

تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا، اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے، (ص ۸۴) ان حوالوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،

عرب میں جو لوگ اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، اُن میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گزر چکا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھے کیسے پوجوں یہ کہہ کر تھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک روایہ بھی ہے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ حضرت ابوذر غفاری (رضی اللہ عنہ) کی ملاقات، اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رُخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رُخ کر لیا، عرب کا ایک جاہل شاعر جو ان انہود کہتا ہے :-

وادرکن اعجازاً من اللیل بعد ما
اقام الصلوة العابد المتخف

(اور ان سوار یوں سے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار حنیفی نماز پڑھ چکا تھا)
اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب حنیفی کے پیرو پچھلی رات میں نماز ادا کرتے تھے،

یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور اُن کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر

۱۵ کنز العمال جلد چارم طبع حیدرآباد کے مختلف ابواب سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اوپر تین میں اس جلد کے صرف صفحات لکھ دیے گئے ہیں ۱۵ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن نفیل ۱۲، ۱۳ صحیح مسلم فضائل ابی ذر ۱۵ لسان العرب لفظ حنف

رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ انھوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا جن میں خلوص اور خدا پرستی کا شائبہ نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کیساتھ ساتھ انسانوں کی نمازیں بھی شروع کر دی تھیں وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ اور بھی سیکڑوں لیوں اور شہیدوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خالص اور موحدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر نسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفوں میں اس کی اصلی شکل نظر نہیں آتی، نہ اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہی، نہ یہ معلوم ہوتا ہی کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن موثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور اس کی ادائیگی کے کیا اوقات تھے، جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رسم و رواج اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویز جن پر مذہبی فرضیہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا، سجدہ جو نماز کی روح اور نیاز الہی کی انتہائی منزل تھی اس کو یہود و نصاریٰ دونوں نے مشکل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انھوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ	ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے جن کو
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَصَ	خدا کی کتاب باپ دادوں سے وراثت
هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا	میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی کا

۱۵ دیکھو انسا ئیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع یازدہم لفظ عبادت (ڈرٹپ) ۱۲

وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ
يَا خُذْهُمْ، أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ
مِّثْنَانِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَرَسُولُ
مَا فِيهِ وَالذَّارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْكِتَابِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْطَلِحِينَ،

(اعراف - ۲۱)

فائدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف
کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی فائدہ
اب بھی اُن کے سامنے آئے تو لے لیں
(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا اُن
کتاب کا معاہدہ نہیں لیا گیا کہ وہ
خدا کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے،
اور اُن لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں
ہو اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر
اُن لوگوں کے لئے ہے، جو پر ہیزگار

ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ
جو کتاب کے مضبوطی سے پکڑ لیں، اور
انھوں نے نماز قائم کیا، تو اپنی حالت
درست کرنے والوں کی مزدوری کو ہم

برابری کرتے

سورہ مریم میں تمام انبیائے صادقین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ (مریم)

ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہو جنھوں نے
نماز کو برباد کیا، اور اپنی خواہشوں کی
نماز کے ضائع و برباد کر دینے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں بلکہ زیادہ تر اس کی

حقیقت اور اُس کی روح کو گم کر دینا ہو، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے حی علی الصلوٰۃ (نماز کے لئے آؤ)، کا ترانہ بلند کرتے تھے، تو یہی و نصاریٰ اس کا فرق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے اُن کی نسبت یہ شہادت دی کہ اُن کی خدا پرستی کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں، تو وہ اُس کو منہسی کھیل بنا لیتے ہیں،

وَإِذَا نَادَيْنَا إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا

اور جب تم نماز کے لئے آواز دیتے ہو

هَؤُلَاءِ وَكَعِبَاءَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

تو وہ اس کو منہسی کھیل بنا لیتے ہیں یہ

لَا يَعْقِلُونَ ۝ (مائدہ - ۹)

اسلئے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

اہل مغرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گو نماز کی صورت سے کسی حد تک واقف تھے مگر بھولے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنت کی دہائی فرشتوں کی خوشامدیان کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے، تو اُن میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موحدانہ خضوع و خشوع کا اُن کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھتے تو اُن کو منہ چڑھاتے تھے، وق کرتے تھے، ڈھکیل دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی اور تالی بجاتے تھے، چنانچہ اُن کے متعلق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ بَيْتِ

اور اُن کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور

الْأُمَمَاءِ وَذَصْدِيقَهُ (انفال - ۴)

تالی بجاتا ہے،

اگلے مفسروں نے اس آیت پاک کے دو مطلب لے ہیں ایک یہ کہ واقعاً جو نماز پڑھتے تھے اس میں

سیٹی اور تالی بجایا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر
 اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی پہلے معنی کی بنا پر تو اُن
 کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کو وارد لہو لیب تھا، اور دوسرے معنی کی رو سے سر سے اُن کے
 ہاں نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنا یہی اُن کی نماز تھی،

ایک اور آیت میں ہے،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ

إِذَا صَلَّى، (عَلَّقَ - ۱)

کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے،

ایک بندہ سے مراد آنحضرت ﷺ کی ذات ہے، آپ جب صحنِ حرم میں
 نماز پڑھتے، تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھتے رہتے، کبھی آپ کی منسی اڑاتے
 اور کبھی دق کرتے تھے کبھی آپ کی گردن میں پھند اڑال دیتے تھے اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے
 پشتِ مبارک پر نجاست لاکر ڈال دیتے تھے، اور جب آنحضرت ﷺ کو اس بابِ نجاست
 سے اٹھتے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور تمقہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت ﷺ اسلام کے
 آغاز میں تو اخفا کے خیال سے اور اس کے بعد اُن کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن
 کو کسی غار یا درہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز
 پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے، مشرکین اگر کبھی اس حالت میں اُن کو

۱۔ ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ ۱۵۰ ۱۵۱ صحیح بخاری کتاب المناقب فضائل ابو بکر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری

کتاب الصلوٰۃ باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الاذى

دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، ابن اسحاق میں ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھائیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن وقاصؓ چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اُس نے اس نماز کو بدعت (نیا کام) سمجھا، اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا، اور اُن سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی،

انفرض جب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انسانوں کو خدا کے آگے سربسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بیگانہ تھے، اُن کی نمازین بالعموم اخلاص و اثر سکون و دہمچی خشوع و خضوع اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھے، دوسرے وہ یعنی عیسائی، جو خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے، اور اُن کی عبادتیں کرتے تھے، اور وہ جبر ہو توحید کا آئینہ تھے، اُن کے ہاں شرک کا منظر بن گئیں تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب پرست جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، نہ اس روحانی لذت آشنا ہی تھے) توحید کے بعد اسلام | آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب پہلا حکم جو آپؐ ملا وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْعَدُوُّ قَدْ قَانَدِرْ، وَرَبُّكَ فَكَيْفَ وَرَمَدُ شَرِّهِ** اے کاف میں بیٹے ہوئے اٹھ اور ہوشیار کر، اور اپنے رب کی بڑائی بول رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہی، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی اس نقطہ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، آپؐ نے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوؤں کو

بتایا، انجانوں کو سکھایا، اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پوست کے سونے چاندی کے اور اینٹ اور پتھر کے ان بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ڈھکیل کر نیچے گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے اہل عرب اور دنیا کے بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اُس کے ارکان و آداب سکھائے، موثر دعائیں تعلیم کیں، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز، اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کے ساتھ ناقابل تحریف و غیر متغیر وجود بخش دیا، حکم ہوتا ہے، کہ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (بقرہ-۳۱) نمازوں کی نگہداشت کرو۔

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمانوں

کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَاتُ الْحُورِ (انعام ۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (مجادلہ ۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

اور (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نمازوں

يُحَافِظُونَ، (مؤمنون-۱) کی نگہداشت کرتے ہیں،

خود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل عیال کو بھی اس کا

حکم دو، اور اس نماز پر جس کا کلمہ کے قیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور

مضبوطی کے ساتھ جے رہو، فرمایا،

وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ

اور اپنے گھروالوں پر نماز کی تاکید کھو

عَلَيْهَا - (سورہ - ۸)

اور خود بھی اس کے اوپر جے (پابند) رہو

نماز کیسی ہوئی چاہئے، فرمایا:-

وَقُوْهُمُ اللَّيْلِ تَاْنِيتَيْنِ (بقرہ)

خدا کے سامنے ادب کھڑے رہو۔

تعریف کی گئی کہ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

(کامیاب) ہیں وہ مومن جو اپنی

خاشعُونَ (مؤمنون - ۱)

نماز میں خشوع کرتے ہیں،

حکم ہوا کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

تم اپنے پروردگار کو گرا گرا کر اور

(اعراف - ۵۵)

چپکے چپکے پکارو۔

وَادْعُواْ خَوْفًا وَطَمَعًا

اور اس (خدا) کو ڈر اور امید کے

(اعراف - ۵۶)

ساتھ پکارو۔

وَادْعُواْ مَخْلِصِينَ لِّلْدِينِ

اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم

(اعراف - ۵۷)

دین کو اسی کے لئے فالح کر رہے ہو

اس اجمال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تشبیہی نگاہ کی ضرورت ہے،

اسلام میں نماز کا مرتبہ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت

نہ دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، اس لئے ان کے

انداز سے عملاً اس کی اہمیت جاتی رہی، چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں آج

نماز یعنی خدا کے سامنے اقرارِ عبودیت اور اس کی حمد و ثنا کو واضح معین اور تاکیدِ حقیقت حاصل

نہیں یعنی کسی مذہب کے پیروؤں بلکہ مہموں کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی

ورنہ جیسا کہ ابھی ابھی اوپر گزر چکا، قرآن کی رو سے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا

جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اس نے اپنی امت کو اس کی تاکید کی ہو، مگر موجودہ جہانیت

یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں واضح اور موکد صورت میں باقی نہیں رہی، اور اس کا

سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتاب ہو کر

آیا ہے، اس لئے اس فرضِ الہی کو دینِ کامل میں اسی منظم وضع ہو کر، اور نمایاں صورت میں گئی

ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے

یہ اسلام کا وہ فرض ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جب تک اس میں کچھ بھی ہو

وہ اس باقی ہے کسی حالت میں بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں سو مرتبہ

سے زیادہ اس کی تعریف اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید ہے اس کے ادا کرنے میں سستی

اور کاہلی نفاق کی علامت ہے اور اس کا ترک کفر کی نشانی بتائی گئی ہے، یہ وہ فرض ہے جو اسلام

سے منافقین کی صفت میں ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى (نساء ۲۱) جب نماز کو اٹھتے ہیں تو

سست کاہل ہو کر اٹھتے ہیں اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ماعون ۱)

کیساتھ ساتھ پیدا ہو، اور اس کی تکمیل اس شہستان قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں،

اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اس کے لوازم ہیں اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے، چنانچہ سورہ روم (رکوع ۴۰) میں پہلا حکم یہ دیا گیا، کہ فَاقْرَءْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دینِ توحید پر سیدھا رکھ دہی اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے) اُس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتی یہ ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَعْجِلِينَ، (روم - ۴۱) اور نماز کو کھڑا رکھو، اور مشرکوں میں

سے نہ ہو جاؤ،

اس آیت پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے، کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے نہ رہیں خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے بارے میں متعلق شرک و کفر کا ڈنکا ہر فرماتے رہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ "نماز دین کا ستون ہے" جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے اُسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طائف کے وفد نے

(بقیہ حاشیہ ص ۷۱ -) افسوس ہوا ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،

۱۰ کفار کے بارے میں ہے، لَوْ تَدْرِكُونَ الْمُصَلِّينَ (مشرک - ۲) ہم نمازیوں میں نہ تھے ایہ اس وقت کہیں گے

جب ان کو پوچھا جائیگا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو؟ کتب صحاح و اقوال معراج و اسرار صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ

جب مدینہ منورہ آکر صلح کی بات چیت شروع کی، تو نماز جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا۔
 آپ نے دو پھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا
 نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جو کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت
 فرمایا ہے، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو، ایک تمثیل میں آپ نے فرمایا، انسان آگ میں جلتا
 رہتا ہو اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہو، یہ محبوبِ بزل کے ہجر و فراق کی آگ ہو، اور نماز ^{بزل}
 ہو، جو آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی سے ہو، کیونکہ
 ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا اظہار اس کے اعمال
 ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے،
 نماز ہی ہے، عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے، اور فرضِ نماز
 کے آخری حروفِ زبانِ مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، نماز اور علام ^{۱۵}!!
 نماز کی حقیقت | نماز کے لئے اصل عربی لفظ صلوٰۃ ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں
 میں دعا کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہو، اور اُس کی معنوی
 حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ ابن حکم
 سلمیٰ ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی
 کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور الحمد للہ کے تو اُس کے جواب میں تم یوحمد للہ اللہ
 کو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اُس میں شریک تھے
 ۱۵ یہ تمام حدیثیں کنز العمال (کتاب الصلوٰۃ جلد ۴) میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں

اُن کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انھوں نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا، صحابہ نے اُن کو گھوڑا شروع کر دیا، معاویہ نے نماز ہی میں کہا، تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو، صحابہ نے زانو پر ہاتھ مارے، اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے نماز ہو چکی تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اُن کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اُس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسانوں کو باتیں کرنا مناسب نہیں، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الدعاء مح العبادۃ دعا عبارت کا مغز تھا اور حضرت نعمانؓ ابن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے الدعاء ہذا العبادۃ دعا ہی عبادت ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھ لی جس میں دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے،

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ دَعَائِاتِ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، (مومن ۶)

مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا جو
لوگ میری عبادت سے کشتی کرتے ہیں وہ
عنقریب جہنم میں دلیل و خواہ ہو کر جائیں گے

مستدرک حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے، اُس کے بعد آیت مذکور ملاوت فرمائی،

۱۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسمیۃ العاطش فی الصلوٰۃ یہ دو روایتیں ہیں ہم نے ان دونوں کو جمع کر لیا ہے
۲۔ یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہیں دوسری حدیث ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعائیں
اور مستدرک حاکم کتاب الدعاء میں بھی ہے

قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں ظاہر کی گئی ہے، یعنی خدا کی یاد فرمایا،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ)

اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر،

کامیابی اسی کے لئے ہے، جو خدا کی یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لَا يَذْكُرُهُمْ

کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل

رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ - ۱)

کی اور خدا کا نام یاد کیا پس نماز پڑھنی

انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بے چینی، قلبی اضطراب، اور ذہنی شورش کے عالم

میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر داماندہ جسم کی ہر قوت عاجز، اور

سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون و اطمینان کی راحت اس کو صرف اسی ایک قادر

مطلق کی بیکار دعا اور التجا میں ملتی ہے، وحی الہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،

أَلَا يَدْعُرُ الْوَالِدُ أَنْ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

ہاں! خدا ہی کی یاد سے دل تسکین

پاتے ہیں،

(رعد - ۴)

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے ہجوم میں تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور

دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں،

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

ثابت قدمی اور نماز (یاد دعا) کے

(بقرہ - ۵)

ذریعہ سے اپنی مصیبتوں میں مدد چاہو

زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے قادر و توانا کے سامنے منکسر ہے،

آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، جھاڑ، چرند، پرند سب اس کے آگے سرسجود ہیں اور
اُس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بچون و چرا اطاعت کر رہے ہیں، یہی اُن کی تسبیح و نمازی،

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (اور دنیا میں) کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ

وَلَا يَكُنْ لَكَ تَفْهُوْنٌ تَسْبِيحُهُ (وہ (اس خدا) کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے)

(نبی اسرائیل ۵) البتہ تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو،

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجَوْهَرُ

الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْاَنْبِيَاۗءُ كَثِيْرٌ

مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقًّا عَلَيْهِ

الْعَذَابُ (حج ۲) (کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے)

غور کیجئے! کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثنا، خدا کے سامنے سرنگون ہے لیکن استثنائے تو صرف

انسان میں کہ بہتر ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتر ہے اس سے رد گرداں ہیں، اسی لئے وہ عذاب

کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بلا استثنا، اطاعت گزار ہیں، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ

و اختیار سے سرفراز نہیں خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے اپنے کام میں مصروف ہے اور

قیامت تک مصروف رہے گی لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پا کر سرکش اور

نقاوت پر آمادہ ہے، اسلام کی نماز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار

مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگی و سرافکندگی کی دعوت دیتی ہے، جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور بیچ و تہلیل میں مصروف ہوتی ہیں، کیوں نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز ہے، نماز کی روحانی غرض غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالقِ کُل رازقِ عالم مالک

الملک منہم اعظم کی بے غایت بخششوں اور بے پایاں احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں، تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی و بیچارگی کا نقش بیٹھ جائے، اُس محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اُس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جسمانی فعل و عمل کے وقت اُس کی ہشیار اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھی ہوئی دکھیں جس سے ہم اپنے بُرے ارادوں پر شرعاً نہیں، اور ناپاک کاموں کو کرتے ہوئے جھجکیں اور بالآخر ان سے بالکل باز رہیں صحیحین کی کتاب لایمان میں ہے کہ ایک روزنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت دریافت کی آپ نے اُس کی تشریح فرمائی پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اُس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اُس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ بٹھوے، کیونکہ اُس وقت اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے

صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب براق فی الصلوٰۃ صحیح مسلم باب لما جہ منہ احمد جلد ۳ و جلد ۴ اوقاف وغیرہ

کہ ایک رات جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا، لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے، تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اُس کو جانتا چاہئے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مست دباؤ، ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ نماز کی عادت سے ایک فلفل نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں اس نکتہ کی شرح اسی طرح کی گئی

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَاتِّ الصَّلَاةَ اور نماز کھڑی کیا کر، کہ نماز بھیبانی ۱۱

تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ برائی کی باتوں سے روکتی ہے ۱۱ اور اللہ

وَلِذِكْرِ اللَّهِ الْكِبَرِ (عنکبوت) خدا کی یاد سے بڑی چیز ہے ۱

اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور بھیبائیوں

سے روکتی ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر

کوئی بات نہیں، بے حیائی اور بُرائی کی باتوں سے بچنے کا نام نہ کہ یہ اور صفائی ہے، یعنی اس سلبی

حالت کی یہ ایجابی صورت ہے جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی

چنانچہ فرمایا،

کامیاب ہوا وہ جس نے صفائی حاصل

کی اور اپنے پُروردگار کا نام لبیا پس نماز پڑھی

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَهُ

رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ)

اس آیت معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ

اپنے پروردگار کا نام لے، یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

إِنَّمَا تَتَذَكَّرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

تو ان ہی کو تو ہشیار کر سکتا ہے جو بن

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ

نماز کھڑی کیا کرتے ہیں، اور جو تزکیہ

وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ

دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے

(فاطر - ۳)

ہی لئے حاصل کرتا ہے اور (آخر) خدا

ہی کے پاس لوٹ کر جاتا ہے،

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی نفسانی برائیوں

سے مٹاتی، اور اس کی روحانی قوتوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا:-

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا هَلُوعًا

بے شک انسان بے صبر بنا ہے جب

إِذَا مَسَّ الشَّرُّ جُرُوعًا وَإِذَا

اس پر مصیبت آئے تو گھبرا آیا، اور جب

مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ

کوئی دولت ملے تو بخیل لیکن وہ نمازی

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأُونَ

(ان باتوں سے پاک ہیں) جو اپنی نماز

(معارض - ۱)

ہمیشہ ادا کرتے ہیں

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والوں کو قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی نشاندہی

سنائی ہے،

نماز کے ان ہی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک
 تمثیل میں صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہری بہتی ہو جس
 میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض
 کی نہیں یا رسول اللہ، ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو
 ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آکر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی، اس پر
 یہ آیت نازل ہوئی ہے،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ	اور دن کے دونوں کناروں پر، اور
وَرُفَا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّكَ لَحَسْبُ	رات کے کچھ سکڑاؤں میں نماز کھڑی کیا
يَدُ هَبْنِ السَّيِّئَاتِ ذَالِكُ	کروا بے شک نیکیاں برائیوں کو
ذِكْرِي لِلَّذِينَ آمَنُوا	دور کر دیتی ہیں، نصیحت ہے یاد رکھنے

(ہود - ۱۰) والوں کو،

اس تفصیل سے غائب ہو گا کہ مذہب اسلام اپنے پیروؤں میں جس قسم کے جذبات اور حرکات
 پیدا کرنا چاہتا ہے، اُن کا اصلی سرچشمہ یہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجالائی گئی
 یہی وجہ ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے جس
 کو گرجانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے،

۱۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کے ساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۴ ص ۶ و ۷) میں
 حاکم، احمد، ابن خزيمة، طبرانی، اور بیہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں،
 ۲۔ صحیح بخاری کتاب مواقیب الصلوة و تفسیر سیرہ ہود،

نماز کے لئے کچھ آداب شرائط

کی ضرورت

جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان

کی اندرونی دنیا جس کو مذہب قلب کا عالم، اور فلسفہ نفسیات یا دماغی کیفیات کہتا ہے اس کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے قلب و دماغ و نفس و روح کے مطلوبہ فعال اعمال سامنے آتے، اور ان کے صحیح نتیجے مترتب ہوتے ہیں، سائیکالوجی (علم نفسیات) کے انکشاف اور ترقی نے اب اس گروہ کو بالکل کھل دیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سرور کے اندر اگر کسی خاص قسم کے جذبات اور دلوے پیدا کرنا چاہیں، لیکن ان کے مناسب شکل و صورت اور ماحول (گرد و پیش) نہ اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام تمدنی، اجتماعی، اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت میں وضع ہوئے ہیں، اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے درجی رسوم و آداب و قواعد و ضوابط مقرر ہیں، معبدوں، ہیکلوں اور گرجوں میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، پکاریوں اور کاہنوں کے خاص لباس خاص رسوم و آداب سکون خاموشی ادب سکاٹا، گھنٹوں کی پرسکواہ آواز اور شہت و برخواست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہیں شاہانہ رعب و داب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلوسوں اور سلطانی درباروں میں جو کے پرے، قوی ہیکل، چوبدار، عصا بردار، نقیب و چادش، خدام کی زرق برق پوشاکیں، رنگ تلواریں، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، مایہ مراتب، نوبت و نقارہ اور دھبہ دم و درباش اور نگاہ و بدو کی پُر رعب صدائیں ضروری ہیں کسی تعلیمی یا علمی میلان پیدا کرنے کے لئے فضا

کا سکون و خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دوری
 ضروری چیزیں ہیں، بزمِ عروسی کے لئے رنگ و بو، نور و سرور، گانا بجانا، اور عیش و نشاط
 کا اظہار طبعی ہے،

انہی طبعی نفسی اصول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب و قوانین
 کی رعایت رکھی گئی ہے، نماز سے مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و سرنوشتی
 اطاعت و بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریائی، اور اپنی عاجزی و درماندگی، کا اظہار، نیز دل و باغ
 و نفس و روح میں پاکی، صفائی، اور طہارت پیدا کرنا ہے، اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب
 شرائط، اور ارکان مقرر کئے گئے، جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک و نشوونما
 ہو، مثلاً نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ اب وہ شہنشاہِ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رکھے
 نظر نیچی کئے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک
 بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور سب سے اس کی بارگاہ میں اپنی وعادوں اور التجاؤں کو پیش کرے
 اس ظاہری مجموعی ہمت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے اور اس میں روحانی قیوس
 و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے
 تو دل کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر موثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا یہی نفسی اصول ہیں جو انسان
 کے ہر نظام اور ارادہ میں جاری و ساری ہیں، اندر کے بنانے کیلئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے
 اسی اصول کی بنا پر تہنائی کی فرض نماز دن سے جماعت کی نماز، اور گھر کی نمازوں سے
 مسجد کی نماز بہتر ہے کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر و لوں کی کیفیت کو دو بالا کر دیکھا، اسی بنا پر تمام

بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی اصول کے تحت اسکولوں کی تنظیم، اور ان کی درجہ بندی کھیل میں فریقین کی ہمرنگی، دم ہم لباسی، فوجوں میں وردی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار، اور ہم قدم سکون و رفتار کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری حرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصلی کیفیت تکلیف ہوں ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی پر کیف بناتی ہے، اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے اس لئے جلسوں میں آپ کی ہنسی سے سب کو ہنسی اور ایک کے رونے سے سب رونا آجاتا ہے، نفسیات اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب و شرائط، اور ارکان انہی اصولوں کا نام ہے،

ذکر و دعا و تسبیح کے یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود خضوع و خشوع، ذکر الہی، حمد و ثنا اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک ہے، یہ تمام باتیں درحقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال میں ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے، جس کے لئے نہ زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، اور عبادت ہر مصلحت اور ہر صورت میں انجام پاتی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ۝

پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۝ (نِسَاء - ۱۵)

یا کرو،

اور محمد رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے اُن کی مدح فرمائی،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا

جو کھڑے بیٹھے، اور لیٹے خدا کو یاد

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۝ (آل عمران)

کرتے ہیں،

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی اُن کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا،

رِجَالًا لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار

بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۝

اور خرید و فروخت کے مشاغل خدا

کی یاد سے غافل نہیں کرتے، (نور - ۵)

نماز متحدہ طریق عبادت	دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کیساتھ خاص اوقات
کا نام ہے،	میں اور خاص دعاؤں کے ذریعہ سدا کیجائی، اس کا نام نماز ہے، پہلا

طرز عبادت انفرادی چیز ہے اور وہ ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اُس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اُس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا مسنون بتایا گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے، لیکن دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے اور اسلئے اُس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص

ادانہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی لیکن جماعت کے ثواب برکات سے اُس شخص کو محرومی رہے گی، دوسرے نفلون میں ہم اُس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، کہ عام ذکر و فکر اور بیچ و تہلیل انفرادی طریقہ عبادت ہے، اور نماز ایک جماعتی شعار ہے، جو خاص ارکان اور شرائط کے ساتھ اوقات مقررہ پر ادا ہوتی ہے، اور جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں جس کے ادا کرنے کا حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت کے ساتھ ادا نہ ہو سکے تو تنہا بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے اس کی مثال اس سپاہی کی سی ہے جو کسی منزل میں اپنی فوج سے جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب تنہا رہ کر بھی اس کو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا،

نماز میں نظام وحدت	اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اُس کے متعلقات کی
کا اصول	نسبت غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے

وہی اصول و حقیقت اسلام کا اعلیٰ راز بلکہ سیر الاسرار ہے اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ توحید یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ ٹوشگانی اور صوفیانہ لکھ پروری ہے، بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا منظر ہے، نماز کی ایک حرکت ایک ایک جنبش، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ، ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراش کر بنا چاہئے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کو کوئی خاص شکل و صورت، آئین و طریق اور سمت و وقت مقرر نہ کیا جاتا، جماعتیں اس کو ایک متحدہ نظام میں ادا نہیں کر سکتی تھیں، نماز لاکھوں کروڑوں مسلمانوں پر جنہوں نے دعوت محمدیؐ کو قبول کیا فرض تھی، اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی، کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جہر منہ

کر کے چاہے ادا کرے تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا، اور نہ اُس کے دل کی طرح اُس کی جسمانی اداؤں سے بھی توحید کا راز آشکارا ہوتا، اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی مجسم صورت بن سکتے،

غرض اس نظام وحدت کا آشکارا دہویدا کرنا توحید کا سب سے بڑا راز اور شعار ہے اور کروڑوں دلوں کو جو کروڑوں اشباح و اجسام میں ہیں، ایک متحد جسم اور واحد قالب پر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اُن سے واحد نظام کے ماتحت، واحد صورت و شکل میں، واحد اعمال و افعال کا ^{صدر} کرایا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت فوج کی وحدت، کسی بزم و انجمن کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے،

نماز میں جسمانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کی اصل غرض و غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے، یہ انسانی فطرت ہے، کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اُس کے حسب حال اُس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے، غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے، جب ہر کسی سے سوال کرتا ہے تو اُس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذل و تنزیل فرود تہی اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گر پڑتا ہے، اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد بات

سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جسمانی اعضا میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا، جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت و لایت اور خیر کل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور سو سائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سو سائٹی کی بنیاد وہی سر سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے غرض التجار اور مدلل و عاجزی کی تصویر بن جائیں، انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جزو خدا کے احسانات و انعامات سے یکساں گراں بار ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رزاق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کے سجدہ نیاز ادا کریں، غرض یہ جوہ ہیں جن کی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کئے، اوپر گزر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے جسما فی طریق سے ہم کسی بڑے محسن کی تعظیم اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تین طریقوں سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں نماز کے بھی یہی تین

رکن ہیں چنانچہ آغازِ عالم سے انبیاء کرام علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی وہ انہی
تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھ دینا (سجدہ)
ارکان نماز | معلوم ہو چکا ہے کہ نماز "ملتِ ابراہیمی" کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیم کو

جب خدا کے گھر کی تعمیر و تطہیر کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اُس کی غرض بھی بتائی گئی،

وَطَهِّرْ بَيْتِي لِطَائِفَيْنِ وَ

اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں

الْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ

کھڑے ہوئی والوں، رکوع کرنے والوں

(حج - ۴)

اور سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک صاف کرے

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجود کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر و تفسیر

مریم کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری عہد تھا، اُن کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي

اے مریم اپنے رب کے حضور میں کھڑے

وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ،

ہو کر ہندگی کر، اور سجدہ کر، اور رکوع

(ال عمران - ۵)

کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر،

اس نماز مریمی میں بھی نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

ان ارکان کی ترتیب | جب کوئی حقیقت تین مرتبہ ارکان سے مرکب ہو، اور اُن میں سے ایک

اول ہونا اور دوسرے کا سب سے موخر ہونا ثابت ہو جائے تو تیسرے کا وسط میں ہونا خود بخود ثابت

ہو جائیگا، چنانچہ نماز کی سر رکعت قیام، رکوع اور سجود سے مرکب ہے اور قیام کا اول اور سجود کا آخر ہونا

قرآن پاک کی حسبِ نیل آیت ثابت ہے، تو رکوع کا ان دونوں بیچ میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائیگا۔

فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ
لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ مَعَكَ لِيَأْخُذُوا
سِلْحَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
وَأَنْتَ كُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ (نساء - ۱۵)

جب اُن میں ہے تو اُن کے لئے نماز
کھڑی کرے تو چاہے، اُن میں سے ایک
گروہ کے لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہوں
اپنے ہتھیار لئے رہیں، پھر جب یہ سجدہ
کر لیں تو یہ تمہاری پیچھے چلے جائیں،

اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں پہلے کھڑا ہونا ہے، اور آخر میں سجدہ پر ایک رکعت
تمام ہوئی ہے، پس لا محالہ رکوع، قیام و سجود کے یح میں ہوگا، اور ہر رکعت کے ارکان سے گناہ
کی ترتیب یہ ہوگی، اول قیام، پھر رکوع، پھر سجود،

تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشکل
کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسوم
وراج کے مطابق کر دیئے ہیں، جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک یردہ پڑ جاتا ہے، حال
عبادت اور تعظیم کے یہ تینوں طریقے حضرت ابراہیمؑ کی شریعت اور اُن کی نسل میں جاری تھے،
ذیل میں ہم اُن میں سے ہر ایک کا حوالہ تورات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

قیام	”پراہام (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا۔“ (پیدائش ۱۸-۲۲)
رکوع	اور (ابراہیم) زمین تک اُٹکے آگے جھکا، اور بولا اے خداوند! (پیدائش ۱۸-۲۰)
سجدہ	”اور یہ سن کے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور ان کے دکھوں پر نظر پڑی کی انھوں نے اپنے سر جھکاے اور سجدے کئے“ (خروج ۴-۳۱)

تب براہم (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اُس سے ہم کلام ہو کر بولا (پیدائش ۳-۱۶)
 "تب براہم (ابراہیم) نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ تم یہاں گدھے پاس رہو، میں اس
 لڑکے کے ساتھ (اپنے فرزند کی قربانی کے لئے) وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے
 پھر تمہارے پاس آؤں گا" (پیدائش ۲۲-۵)

"تب اُس مرد (حضرت اسحاق کا چچا) نے سر جھکایا، اور خداوند کو سجدہ کیا
 اور اُس نے کہا میرے خداوند، ابراہیم کا خدا مبارک ہے، (پیدائش ۲۴-۲۶)
 "اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں اُس نے خدا کو سجدہ کیا"
 (۲ سمواں ۱۵-۳۲)

زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں :-

"اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس مہکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا، (زبور - ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہو کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے یہ تینوں

ارکان موجود تھے، اور اسلام نے اس کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر متی

۵ و ۶، ۱۷، ۲۱-۲۶ و ۳۶ مرقس ۱۴-۳۳ و لوقا ۲۲-۴۱ وغیرہ میں ہے، طریقہ نماز میں ایک انجیل

میں ایک ہی موقع کے لئے گھٹنا ٹیکنا (جو گویا رکوع ہے) لوقا (۲۲-۴۱) اور دوسری متی (۲۶-۳۹)

منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے، اور بقیہ انجیلوں میں خاموشی ہے،

عہدِ نبوت میں یہود و نصاریٰ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے، وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے

تھے، کھڑے ہو کر توراۃ یا زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآن پاک کی شہادت

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
 آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
 وہ برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں کچھ
 ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں
 کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور سجدے
 کرتے ہیں :- (ال عمران - ۱۳)

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑے نہ رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عجمی یہود بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے، اسلام کی نماز میں ان ہی قدیم ارکان اور فطری شکل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد سے اب تک چلی آ رہی تھی، چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ ہے“
 اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آمیزشوں کو نکال کر بھلا ہوئے فریضوں کو دوبارہ ادا دلایا، مٹے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے بے جان پیکر میں حقیقت کی روح پھونک دی، اس میں اخلاص کا جو سر پیدا کیا، اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تفسیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح اُس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا، جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا، یہ مسئلہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قہر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةِ	نمازوں کی اوزیچ کی نماز کی نگہداشت
الْوُسْطَىٰ تَاقُوا مَوْلَى اللَّهِ قَتِيلِينَ	کرو، اور خدا کے سامنے اوست کھڑے
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا	ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا	ہو کر (پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے
عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ	تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اُس نے
(بقرہ - ۳۱)	تم کو بتایا، جو تم نہیں جانتے تھے،

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا، جس کی عملی شکل نماز ہے اس کی تفصیل سورہ نسا میں ہے، اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کیساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے،

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا	پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکو تو
اللَّهُ قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ	اللہ کو اٹھتے بیٹھتے، اور پہلوؤں پر
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ	یا د کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے
(نساء - ۱۵)	تو نماز کھڑی کرو،

۱۵۔ اُس کی تشریح میں فقہاء کا اختلاف ہے، میں نے یہاں وہ لکھا ہے جو میرے نزدیک صحیح ہے،

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی اس کو الصلوٰۃ (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر بیٹھ کر جھک کر لیٹے، اور لڑائی جملہ مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی، اُس کو صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی مخفف نماز کو اقامت صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ ذکر الہی تسبیح و تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ (پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو) اس سے معلوم ہوا کہ اوقات صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوت قرآن سے جدا گانہ ہیں یعنی اقامت صلوٰۃ کے ضمن میں ذکر و فکر تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا، اور قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں، جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے تھے، اور اب اس عارضی معنی کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز ہیں اُن کی بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کیا گیا تھا، کہ جب خوف جاتا رہے، تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی ہے، گو اس کیلئے یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہؓ کو کس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہ عملی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اس عہد سے لیکر آج تک موجود ہے، اور دوست و دشمن اور مخالف اور موافق سب کو معلوم ہے اور اسلام کے ہر فرقہ میں کیا طور سے عملاً بلا اختلاف مسلم ہے، تاہم نظریہ پسند لوگوں کیلئے قرآن پاک سے اُن کا ثبوت بہم پہنچانا زیادہ مناسب ہوگا،

ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مودت کھڑے ہوتے ہیں
 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةِ
 نمازوں پر (عموماً) اور بیچ کی نماز پر (خصوصاً)
 الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
 نگاہ رکھو، اور خدا کے آگے مودت
 (بقرہ - ۳۱) کھڑے ہو،

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ
 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (علیٰ - ۱) اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز
 وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ (مائدہ - ۱) اور اپنے رب کی بڑائی کر،
 فقط اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے، اسی حکم کی تعمیل ہی،
 اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں
 وَبِحَمْدِكَ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور جب تو کھڑا ہو، تو اپنے پروردگار
 کی حمد کی تسبیح کر۔ (طوسہ - ۲)

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

فَاقْرَأْ دُمَا تَشْتَرِي مِنَ الْقُرْآنِ (نزل) قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،
 قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حمد
 خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے۔
 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمٰنَ کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جو
 اَيَّا مَا تَدْعُو فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی مکمل پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں

وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا

اپنی نماز بہت زور سے پڑھا، اور نہ بہت

بہاؤا بتیغ بن ذالک سبیلًا

چپکے نیچ کی راقہ ملاش کر، اور کہہ کہ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ

حمد اس اللہ کی جس نے کوئی بٹیا نہیں

وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي

بنایا، اور نہ سلطنت میں کوئی اُس کا

الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دُولِيٌّ مِنَ

شریک ہے اور نہ در ماندگی کے سبب

الذَّلِيلِ وَكَبَرٌ كَتَبِيرًا ۝

اس کا کوئی مددگار ہے، اور اُس

کی بڑائی کر، بڑی بڑائی،

(اسرائیل - ۷۲)

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام و کمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو

ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے، اُس

پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہیں، یعنی رکوع کرتے ہیں،

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقرہ)

اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو

پھر اُس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْرْكُوعُوا

اے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو)

وَاسْجُدْ وَاعْبُدْ وَادْتَكِبْ

اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی

پیشکش کرو، اور نیک کام کرو

(حجر - ۱۰)

کامیاب ہو،

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں،

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

تو اپنے بزرگ پروردگار (ربّ عظیم)

(واقعہ ۲-۳)

کے نام کی تسبیح کر،

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،

اپنے برتر (ربّ اعلیٰ) کے نام کی

(اعلیٰ - ۱)

تسبیح کر،

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ربّانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدے

میں ادا ہوتا ہے،

قیام رکوع اور سجود کی یہ ترتیب رُوح (۴- ذکر ابراہیم) اور آل عمران (۵- ذکر مریم) اور یہ کہ

سجدہ پر ایک کثرت تمام ہو جاتی ہے، (سورہ نسا، ۱۵- ذکر نماز خوف) سوا ثابت ہے کہ حقیقت ارکان کی

ترتیب بالکل فطری اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا اس میں خود طبعی اور

فطری ترتیب تنظیم کی ابتدائی اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جب کیفیات جذبات

میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور جب فرط بخودمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو

وہ اپنے بلند ترین حصّہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور منظم کے پست ترین حصّہ جسم یعنی پاؤں

پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی تمنا فی صورت ہے، قرآن نے کہا ہے،

وَأَسْجُدْ وَاقْلُوبْ (علق - ۱)

اور سجدہ کر اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قریب الہی کی اخیر منزل ہے شاید اسی لئے وہ ہر رکعت میں مکرر ادا کیا جاتا ہے،

نماز تمام جسمانی احکام عبادت | قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جسمانی، لسانی اور

قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے جس کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھکانے اور

کا مجموعہ ہے

سنگون کرنے کا حکم ہے، مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا حکم ہے،
 دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے
 اس لئے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جسمانی سانی
 اور روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گوناگوں جسمانی
 سانی اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، کہ قرآن
 پاک میں مسلمانوں کو قیام، رکوع، سجود، تسبیح، تکبیر، قرأت قرآن ذکر الہی، اور درود پڑھنے کے
 جو احکام عطا کئے گئے ہیں، ان کی مجموعی تمثیل کا نام نماز ہے جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے
 انجام پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک تیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتی
 اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا کہ جو چاہے رکوع کرے، جو چاہے سجدہ کرے
 جو چاہے صرف قیام کرے جو چاہے زبان ہی کو ذکر و قرأت پر اکتفا کرے، اور جو چاہے صرف
 دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے تو ہر فرد سے فرائض الہی کے متعدد ارکان چھو
 جاتے ہیں، جن پر کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجب نہیں کہ افراد کی طبیعتی سستی اور سہل انکاری ان یورے
 احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل
 پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی، اور نہ نماز کو ایک منہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ
 نہ جماعتی رمز و شعار کی وحدت کی شان اس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو وحدت بنائی، اور بتائی
 اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی عملاً تعلیم دی، اور رسول نے

اُمت کو سکھایا، اور اُمت نے نسلاً بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے

قواتِ عمل کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک شبہ نہیں وہ آج تک محفوظ ہے،

نماز کی دعا، نماز کی مختلف حالتوں میں ان حالتوں کے مطابق دعائیں پڑھی جاتی ہیں

پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف

دعائیں مروی ہیں، اور ہر مسلمان اُن میں سے جو چاہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس

سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی

ہے جس کو اپنے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھاؤ، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مسلمان

پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ

اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكُ يَوْمِ

الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

(فاتحہ - ۱)

حمد ہو اُس اللہ کی جو سب جہانوں

کا پروردگار ہے، رحم والا مہربان ہے

ہمارے عمل کے بدلے کے دن کا مالک

(ی) (اے آقا) ہم تجھی کو پوجتے ہیں

اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو

سیدھا راستہ چلا، اُن کا راستہ جن پر تُو

فضل کیا، اُن کا راستہ نہیں جن پر

غضب آیا، اور نہ اُن کا جو ہلک گئے

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں یعنی اسے خدا تو اس کو قبول کرے)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان ہر نماز میں دہراتا ہے جس کے بغیر ہر نماز نامکام اور ادھوری رہتی ہے یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہی توحید و اعمال کی جہاز و سہارا کا یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے چھوٹی کی تقلید کی آرزو، اور بُروں کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمد میں خدا کی پہلی صفت کل جہانوں کا پروردگار زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدرتیں انخشیش جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں، سب سامنے آجاتی ہیں، جہانوں کی وسعت کے تخیل سے اس کی عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تخیل پیدا ہوتا ہے، سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہوں کہ حیوان چند ہوں کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہوں یا غریب، مخدوم ہوں یا خادم، بادشاہ ہوں یا گدا، کالے ہوں یا گورے، عرب ہوں یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہیں خدا کو رجا و رحیم کہہ کر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت بے پایاں شفقت غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کیفیت محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں موجیں مارنے لگتا ہے، روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنا اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، کہہ کر ہم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ ڈیتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بول کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناجیز سمجھتے ہیں۔

صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں، سب سے آخر ہم اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں یہ سیدھی راہ (مراطیم) کیا ہے اس کی شریعت کے احکام ہیں،

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ
عَلَيْكُمْ ۖ لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَ
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّ
رَأْسَ قِتْلِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ
وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاكًا
مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَادْفَعُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا ۖ

کہدے (اے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑھ کر
سنادوں، جو تمہارے رب نے تم پر حرام
کیا ہے، یہ کہ اُس کے ساتھ شرک
کرو، ماں باپ کیساتھ نیکی کرو،
غربت کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت
کرو، تم تم کو اور اُن کو روزی دیتے ہیں
بیچائی کی باتوں کے نزدیک نہ جاؤ خواہ
وہ ظاہر میں فحش ہوں یا باطن میں اور
جس جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو
موت مارو، لیکن انصاف کے ساتھ
وہ باتیں ہیں جن کا حکم خدا نے تم کو
دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو اور تمہیں کے مال
کے پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے
یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَوْ كُنَّا
ذَاقُوا فِيهِ وَبِعْثِ اللَّهُ أَوْفُوا
ذَالِكُمْ وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَنْكَرُونَ لَا وَانْ هَذَا صَاحِبُ
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا ج

(العام - ۱۹)

اور ناپ اور تول کر انصاف کے ساتھ

پورا رکھو، ہم کسی کو اس کی طاقت

سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے، جب

تم بات بولو تو انصاف کی، گو وہ

تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور

خدا کے عہد کو پورا کر دے وہ باتیں

ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم

پورا کرنا اور تول کرنا انصاف کے ساتھ

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں "صراطِ مستقیم" کیا ہے، یعنی شریعت کرنا
ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں
سے بچنا، معصوم اور بے گناہ جانوں کی عزت کرنا، (نامتق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان،
ناپ تول میں ایماندار ہونا، بلا اور رعایت پس بولنا، اور عہد کا پورا کرنا، یہ وہ صفاتِ عالیہ ہیں
جنکو صراطِ مستقیم کی مختصر سی ترکیبِ برہانی میں ہم خدا سو زانہ مانگتے ہیں جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں
یہی وہ صفاتِ حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بند و متصف تھے جن پر اس کا فضل و

انعام ہوا، یہ خاص بندے کون ہیں؟ قرآنِ پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں

تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، جن

پر خدا کا فضل اور انعام ہوا یعنی

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ
 نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگوں کی
 وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا (نسا-۹)
 رفاقت کیسی اچھی ہے۔

اس بنا پر ہر نمازی جس صراطِ مستقیم اور راستہ کے لئے دعا کرتا ہے وہ نیکی کی وہ
 شاہراہ ہے جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین) علی قدر مزا چلے
 سیدھے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب سے اور (۲)
 تفریط (کم) کے سبب سے، افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا اضافہ کریں
 یہ گمراہی ہے، اور تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل
 ہوتا ہے اور ہر قسم کا انعام و اکرام چھین لیا جاتا ہے، پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں جنہوں نے
 دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باتیں، اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں جنہوں نے
 احکامِ الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر قسم کے انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا
 یہ ہے کہ الہی ہم کو دونوں غلط راستوں سے بچانا اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،
 اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورہ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کے
 جامع جسم و روح کی نیکیوں پر مشتمل، اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا
 کی حمد بھی ہو، اور بندے کی التجا بھی، اسی لئے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ سے اس کی نسبت فرمایا
 ”جو نمازیں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ نماز
 میری اور میرے بندے کے درمیان دوستیوں میں بٹی ہوئی ہے، ادھی میرے لئے ہے، اور ادھی
 اس کے لئے، بندہ جب محمد شہرتِ بغلین (حمد ہوساری جانوں کے پروردگار کی) کہتا ہے

تو خدا فرماتا ہے، "میرے بندے نے میری ستائش کی"، پھر حبیب الرحمن الرحیم (میرا رحم والا) کہتا ہے، تو خدا فرماتا ہے، میرے بندہ نے میری تعریف کی، پھر وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین (نیک بد کی جزا کے دن کا مالک) تو خدا فرماتا ہے، "میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی"، اتنا میرا حصہ ہے، اور میرے اور میرے بندہ کے درمیان مشترک یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین (ہم تجھی کو پوجتے ہیں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں) اور اس کے بعد آخر تک رکہ ہم کو صراطِ مستقیم دکھا، میرے بندہ کی دعا ہے، اور میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا۔

اس حدیثِ قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اس دُعا کا جو دلکش و نفیس نظارہ نظر آتا ہے، روح میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ کیفیت ہے جس کا ایک ضد لاسا تصور ایک عسائی یورپین فاضل اے جی وینک (A. J. W. Gwendinck) کو بھی ہوتا ہے جس نے انسائیکلو پیڈیا اسلام میں اسلامی نماز پر ایک از معلومات مضمون لکھا ہے تھوڑی دیر کیلئے خاکِ ناظرین الگ ہو جاتا ہے وہ لکھتا ہے، "اسلام کے روستے) نماز حضورِ قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے، ایک فہمِ محمدی نے ایک نقشِ فگار کیڑے کو اس نے آتا دیا کہ اس سے نماز میں توجہ مٹتی ہے یہ واقعہ کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں بی خضوع و خشوع کی بھی ضرورت ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس میں محمدؐ نے کہا ہے کہ مجھے تمھاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں خوشنوا اور عورت اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے محمدؐ نمازوں میں گر پڑا رہا تو جانا بھی بعض اوقات

منقول ہے، نماز کی ایک سب سے اعلیٰ خصوصیت یہ ہے، جس کو ہم ان وحیوں میں پاتے ہیں
جن میں بیان ہے کہ نماز خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے، اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث
قدسی میں ملتی ہے، کہ سورہ احمد میرے اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔^{۱۵}

اس دعاے محمدی کا موازنہ دنیا میں کوئی پیغمبر یا نہیں آیا، جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور نماز
دوسری انبیاء کی منصوص دعاؤں میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کوہ طور پر جلوہ ربانی کے وقت
حضرت موسیٰ نے نماز میں جو دعا پڑھی تھی، وہ توراۃ کی کتاب خروج میں موجود ہے، زبور تو شروع
سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے، مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ
داؤد کی نماز انجیل میں حضرت عیسیٰ اپنی دوائی شب میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم
دیتے ہیں، جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اصلی جزو ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہ
ﷺ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تاثیر کیفیت حسن تعبیر
جامعیت، پاکیزگی اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ اُس کی کیا بے مثالی ہے، جس کے
سبب سے نمازون میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا،؟ اسی لئے ایک نعمت آنحضرت ﷺ
نے اس کی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابی اسدؓ سے فرمایا تھا، کہ نماز میں جو سورہ تم پڑھتے ہو
یعنی اُم القرآن قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہو کہ وہ نہ توراۃ میں اُتری، اور
نہ انجیل میں اندر زبور میں، اور نہ اُس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے،^{۱۶} اس حدیث
کی صحت اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا،

^{۱۵} یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے جامع ترمذی، فضائل سورہ فاتحہ،

حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا
توراة کی کتاب اخروج میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ توراة لیتے اور با

تجلی کا ایک تماشا دیکھنے کیلئے گورہ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی تو فوراً خدا

کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا تسلیم کی،

”خداوند، خداوند، خدا، رحیم، اور مربان، تیرے دھما، اور ربّ الفیض و ذفا، ہزار

پشتوں کے لئے فضل رکھنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ حال میں

معاف نہ کرے گا، بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ اُن کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے

فرزندوں سے، تیسری اور چوتھی پشت تک لے گا،“ (۶-۳۴)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت موثر ہیں لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہے پہلے

فضل و رحمت کی امید دلا کر آخر میں بابِ اجابت پر قفل چڑھا دیا ہے،

زبور میں حضرت داؤد کی نماز کی دعا

زبور باب ۴۷ -

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سُن، کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری

جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا توکل

تجھ پر ہے، رہائی دی اے خداوند مجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے نالہ کرتا ہوں اپنے

بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند! میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا ہوں کیونکہ تو اے

خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور میری رحمت ان سب جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے“

”اے خداوند! میری دعا سُن، اور میری مناجات کی آواز پر کان دھر، میں نے

بہت کے دن تجھ کو پکاروں گا کہ تو میری سنے گا، معبودوں کے درمیان اے خداوند
تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری قومیں جنہیں تو نے
خلق کیا، آئیں گی، اور تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ
تو بزرگ ہے، اور عجائب کام کرتا ہے تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتا، میں تیری سچائی میں چلوں گا، میرے دل کو کٹھن
کرتا کہ میں تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا، میں اپنے سارے دل
سے تیری ستائش کروں گا، اور اب تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا، کہ تیری رحمت
مجھ پر بہت ہے، اور میری روح کو اسفل پاتال سے نجات دی ہے،

”اے خدا مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے، اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان کے
تیجھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو اے خداوند
خدا رحیم و کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری طرف
توجہ ہو، اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو نجات
دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دکھیں اور شرمندہ
ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند! میری مدد کی، اور مجھے تسلی دی،

اس دعا میں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر راہِ راست کی
ہدایت کی طلب، اور شریوں، اور گمراہوں سے بچانے کی درخواست ہے، لیکن طول
تکرار اور دعا مانگنے والے کی شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دعائیں

بن سکتی، اور نہ اس کا طول اُس کو ہر وقت کی نماز میں پڑھے جانے کی سفارش کرتا ہے،
 انجیل میں نماز کی دعا | حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حاریوں کو دعا اور نماز کے آداب بتا کر
 یہ دعا تعلیم کرتے ہیں :-

”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آؤ تیری
 مرضی جیسی آسمان پر ہر زمین پر بھی پوری ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اے
 ہمارے قرض ہمیں معاف کر، جیسے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، اے
 ہمیں آزمائش میں مت ڈال، بلکہ بُرائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت والا
 جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے“ آمین

نام کی تقدیس خدا کی حمد ہے بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت اور اعمال
 کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّین کے لفظ سدا ہوا ہے
 نیز استعارہ کی زبان میں ”روز کی روٹی“ سے مراد دنیاوی روٹی نہ لی جائے، بلکہ روح کی غذا
 صراطِ مستقیم لی جائے، اور قرض سے مراد فرائض یا حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد
 ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے اور بُرائی سے بچنے کے وہی معنی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی دعا کے
 خاتمہ میں مذکور ہیں، نہ اُن کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب آیا، اور جو سید راستے سے بہک گئے ہیں
 اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو چار اولوالعزم پیغمبروں کی زبان سے
 سے ادا ہوئیں کہی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں، جو تکمیل دین کے مختلف مدارج
 ہیں کسی کو نظر نہیں سکتی ہیں دعا و محمدی کی یکساں شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر ہی تاثیر سے بھرپور ہے

خدا کی تمام صفات کا ملکہ کا مرتع ہی تمام مقاصد اور احکام شریعت کی جامع ہی، اُس کے الفاظ میں
 ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی نایندگی کر سکتی ہے، وہ
 ایسے استعارات سے پاک ہے، جو ظاہر بینیوں کی لغزش کا باعث ہوں، اور خدا کو انسان سے
 رحم و کرم کی صفت "قرض" لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمت عام کو ایسے عنوان سے
 ادا کرتی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی وہ تین صفتیں جن کا تصور
 کے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، (یعنی ربوبیت، رحمت، اور مالکیت) یہ سورہ ان سب
 کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفتیں داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے لے کر موت
 تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جلالی
 صفتوں کی نیرنگیان ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اُس کی تمام جلالی صفتوں کا منظر ہے، اور پوری
 سورہ دعار کے اغراضِ ملامتہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، اور برائیوں سے بچانے کی التجا
 پر مشتمل ہے، طرزِ بیان خدا اور بندہ کے شایانِ شان ہے، درخواستیں حد درجہ مودبانہ ہیں اوصافِ الہی
 وہی ہیں، جو ایک دعا کے مناسب ہو سکتے ہیں، ادعا میں عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہیں،
 کلیت اور روحانیت کا کمال منہا نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے
 خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کیفیت اور کیفیت دونوں حیثیتوں کی تناسب جو دہے یعنی
 دونوں حصوں نے مناسبت کیساتھ جگہ گھیری ہے، اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق
 قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ خضوع
 و خضوع، بندہ وصلگی، صداقت طلبی کا ایسا جامع، مختصر اور پُر اثر بیان سورہ فاتحہ کے سوا

کہاں مل سکتا ہے،

نماز کے لئے تعین اوقات | نماز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک درمکملی کا زمانہ اوقات نماز کی
تعیین ہو، ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے
کی ضرورت

آزاد نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کے لئے وقت سے بے نیازی ممکن نہیں اس سوال
یہ کہ کیا نماز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعین ضروری تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جس دین کامل کو لے کر مبعوث ہوئے، اُس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عملی ہو محض نظری
نہیں، اُس نے نماز کی تعلیم دی تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لئے
کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے انسان کی نفسیاتی (سائیکولوجی)
خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے جب تک کہ اُن کے اوقات مقرر
کرے کبھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بلانا نہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم باقاعدہ اور تعمیل
کے لئے اوقات کی تعین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے
اختیار کیا ہے، اس میں اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے
کرنے کے لئے ۲ گھنٹوں کی ہمت ہے، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت
سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے اور آخری گھڑی بھی گزر
جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا، لیکن جب کاموں کیلئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو ہر
مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے اور وہ وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام
کا وقت آ جاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور

تمام کام پابندی کے ساتھ بلا تاخیر انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رموز شعار ہے، مسلمان مختلف شہروں اور ملکوں اور قلیہوں میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرتع بن جاتی ہے، کرہ ہوا میں لگی ہوئی دور بین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگوں پاؤں گے، اور جہاں تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہوگا، وہی منظر آنکھوں کے سامنے رہے گا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب سری جگہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز کا فرض اُس وقت ہاں ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آ سکتے تھے،

نماز کے اوقات دوسرے	اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی اسی مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے کیا ہے، اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے
---------------------	--

مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت چڑھا پاٹ کرتے ہیں، زرتشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمر زمرہ خواں ہوتے ہیں، رومن کیتھولک عیسائی صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں تین

وقت کی نمازیں ہیں، جن کو تفلہ کہتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے،

”جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پر دستخط ہو گئے، تو وہ اپنے گھر آیا، اور اپنی کوٹھری کا دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا، کھول کر اور دن بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور میں جس طرح سے پہلے کرتا تھا، دعا اور سکر گزاری (حمد) کرتا رہا..... پر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے“

حضرت داؤدؑ کی زبور میں ان تین وقتوں کی تیسین ان لفظوں میں ملتی ہے،
 ”پر میں خدا کو پکاروں گا، تب خدا مجھے بچالے گا، شام کو اور صبح کو، اور دوپہر کو
 میں فریاد کروں گا، اور نالہ کروں گا، سو وہ میری آواز سن لے گا“ (۵۵-۱۶-۱۷)
 اسلامی اصطلاح میں ہم ان کو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازیں کہہ سکتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں اور نمازوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی، تو قیام

کی انجیل میں ہے :-

”پھر اس (حضرت عیسیٰ) نے اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعا میں لگے رہنا اور سستی نہ کرنا ضروری ایک تمثیل کئی (۱-۱۸)

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی نماز کے

کچھ اوقات رہی تھے، جو یہودیوں میں تھے، اور کچھ زیادہ تھے، ظہر کی نماز ان کے ہاں بھی تھی چنانچہ اعمال میں

پطرس دوپہر کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگنے گیا، (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے :-

پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر بکلی کو چلے“ (اعمال ۳-۱)

یونانی میں تیسرے پہر کے بجائے نویں گھڑی کو "لکھا ہے جس کو ہم عصر کہتے ہیں، پھر
اسی وقت کی نماز کا ذکر اعمال ۱۰ - ۳۰ میں بھی ہے،
ایک دفعہ حضرت عیسیٰؑ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آپ نے بتائی، اور
فرمایا کہ دعا کا بہترین وقت آدھی رات ہے،

اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا، ایک نے اس کے شاگردوں
میں سے اس سے کہا کہ اے خداوند! ہم کو دعا مانگنا سکھا، چلیا کہ یوحنا (حضرت یحییٰ)
نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اُس نے اُن سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو..... اُس نے
اُن سے کہ تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اُس
کے پاس آ کے کہے، اے دوست مجھے تین روٹی ادھا کر دے، (توقا - ۱۱)

اس تیشل میں حضرت عیسیٰؑ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھیں
گرفتار کیا گیا، وہ ایک جماعت کے ساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے، (توقا ۲۲ - ۳۹)
صبح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۳۵، آیت میں ہے
بڑے تڑکے پوچھنے سے پہلے وہ اٹھ کے نکلا، اور ایک ویران جگہ میں گیا، اور وہاں دعا مانگی
بلکہ عربی ترجمہ سے جو براہ راست یونانی سے ہوا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے، وفي الصبح باکرا
اقام وخرج الى موضع خلایکان یصلیٰ هناك یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں
 تو وہی اسلامی نماز کے اوقات ہو جائیں گے، جن میں سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام
 (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۱۷۱۶) میں صبح کا مفسر (۱-۳۵) میں عصر کا اعمال (۳-۱۰)
 ۱۰-۳ و ۳۰ میں ہے، اور عشاء و رات کی نماز کا لوقا (۱۱ و ۲۲، ۳۵) میں،

نماز کے لئے مناسب
 فطری اوقات

اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز صرف
 دعا و نماز میں مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے
 سبب ایسا ہونا ممکن اور مناسب تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس
 کے لئے چند مناسب اوقات مقرر کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر
 کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہو، صبح کو یہ بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سوتا ہو، پھر
 سہ پہر تک اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہو، اور اس کو تمام کر کے بیڑ تفریح اور دھپشاپ غل میں دل
 بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے، تو گھر آ کر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے
 بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہو اسلامی نمازوں کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے
 سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز پر ایک وقت کی
 نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محسوب ہوں، نور ظہور کے وقت جب سورج
 کی نسیم سحری حتی علی الصلوٰۃ کا نغمہ جانفزاسناتی ہے، اور ہر شے کی زبان سو عالم کے صانع کی تسبیح
 و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہو، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کیلئے بھی نہایت موزون ہے
 کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروہ کا ایک نیا ورق اس وقت کھلتا ہو اس لئے مناسب ہے کہ اس دن کے

کارناموں کی لوح پر سب پہلے سجدہ نیاز کا طغرا نقش ہوا، اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کاروبار کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے، کہ دن کا ادھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام کو شروع کرنے لگتا ہے تو یہ وقت بھی ایک فہم خدا کے نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس کا سرنامہ بھی عبودیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جب انسان اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہو لگتا ہے، تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام لیکر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں کو کچھ بھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پیمے اپنی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اعلیٰ گھنٹے ہیں، اسی لئے صبح سے روال تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے لیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے کہ یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزوں ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تمام تر انسان کے کام کے ہیں، ان ہی کام کے اوقات شروع میں نماز پنجگانہ مقرر ہوئی ہے

اسلامی اوقات نماز میں | اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم

ایک نکتہ

ہوتا ہے کہ انسانوں کے شرک سب سے بڑا منظر حسب کائنات کا سب سے زیادہ باہناک چیز (افقائے
 ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی
 جس کی روشنی قلوبِ انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی۔ آفتاب پرست قوموں میں
 آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب صبح کو اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے
 ساتھ نمودار ہوتا ہی، پھر جب آہستہ آہستہ مملکتِ نمرود کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط
 کا اعلان کرتا ہی پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر آفتابِ شب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا
 سب سے پہلا موجد جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تھے، ملتِ ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب رہ پرستوں کے خدا
 اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہی تھا کہ
 یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دین کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اس
 خداے برحق کی عبادت ہی جس کے آستانہ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار
 دین محمدی ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات ہی رکھے گئے
 جو ملتِ ابراہیمی میں تھے، دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پردہ عدم میں
 روپوش ہوتا ہی، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا
 اس انحطاط اور تنزل کے بعد بھی تین دور ہوتے ہیں، جب (سمتِ لڑاس) سے نیچے اترتا ہی
 جس کو زوال کہتے ہیں جب آنکھوں کے دائرہ تقابل سے نیچے اترتا ہی جس کو عصر کہتے ہیں اور

پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات
 اخطا میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب بھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں ڈوب
 ہو جاتا ہے، اس وقت عشا کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے
 ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تاریک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
 إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ
 (اسرائیل - ۹)

نماز کھڑی کر، آفتاب کے اخطا کے وقت
 رات کی تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب
 عشا) اور فجر کی نماز،

(تفصیل آگے آتی ہے) (۱۰)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی، کہ آفتاب
 کے عروج کا وقت ہی، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی اخطا، تنزل، اور روپوشی کے اوقات
 میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب بچلتے وقت، اس کے عروج و کمال کے وقت
 اور اس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کہ یہ آفتاب پرستوں کی عبادت
 کے خاص اوقات ہیں،

اسلام میں طریق اوقات نماز | نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کس کس وقتیں کر کے پڑھنی
 چاہئے، اور اس کے کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں ایک جامع آیت ہے
 جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

لَا يَجِدُ الْمُسْلِمَ كِتَابَ صَلَاةٍ، إِلَّا تَأْتِيهِ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا، ۱۲

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةِ

(الْوُسْطَى) وَقُرْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآءَكُمْ أَوْ رُكْبَانَا

فَإِذَا آمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

عَلَّمَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

تَعْلَمُونَ،

(بقرہ - ۲۱)

نمازوں پر اذیت کی نماز پر پابندی

کرو اور اللہ کے لئے (نماز میں) اذیت

سے کھڑے، پھر اگر دشمنوں کا خوف

ہو تو پیادہ ہو کر یا سوار ہو کر (نماز

پڑھو) پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا

کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے

تم کو سکھایا جس سے تم پہلے واقف نہ تھے

اس آیت پاک سے یہ بات بتصریح ظاہر ہوتی ہے کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس

طرح اور کن اوقات میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم

فرمائی ہے جس طرح خود قرآن پاک کی اس اجمال کی تفصیل سنت نبویؐ کے ذریعہ احادیث میں

تحریر اور مسلمانوں کے نسلاً بئسل متفقہ تواتر عمل میں عملاً موجود ہے، اور قرآن پاک میں اُس کے

عملی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،

نمازوں کی پابندی | اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کریں

ڈنگرانی | ان کی نگہداشت رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز

کی پابندی نگہداشت اور مداومت کے لئے ایک خاص لفظ محافظت کا استعمال کیا گیا ہے جس

کے لفظی معنی نگہ رانی کے ہیں، اور جس کی وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا،

اور بشرط ادا کرنا سب داخل ہے، فرمایا،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (بقرہ: ۲۳۸) نمازوں کی نگرانی رکھو،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

اور جو اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

يُحَافِظُونَ، (معارج - ۱)

وَالَّذِينَ هُمْ صَلَّوْا تِهِمْ

اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگرانی

يُحَافِظُونَ، (مؤمنین - ۱)

رکھتے ہیں،

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

ایک آیت میں یہ بھی فرمایا :-

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کیساتھ وقت پر اور اس کے ساری شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں | اس کے بعد یہ مسئلہ ہو کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص

فرمائے ہیں، ارشاد ہے :-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى

بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت

الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (نساء: ۱۵)

میں فرض ہے،

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازوں کے لئے اوقات مخصوص ہیں،

وہ اوقات کیا ہیں | ادائے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کیے ہیں صَلَاةٌ یا اقامت

صَلَاةٌ، تَسْبِيحٌ اور ذِکْرُ اللہ پہلا لفظ اقامت صَلَاةٌ نماز کیلئے مخصوص ہے، لیکن دوسرا

تیسرا فقط عام تسبیح و تحمید اور یاد الہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا ذکر جزا عظم تسبیح و تحمید ہے
 احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عربیہ و لغت عربیہ بھی اس کا
 ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی، تو اس سے کشتی
 کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کیسا تھا اسلام میں نماز کے
 علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم
 دیا ہے، اس خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے۔

اس تمہید کے بعد حسبِ نیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

۱۔ قُلِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفًا	۱۔ رات کو کھڑا رہا کر، مگر کچھ کم یا ادھی
أَوْ نَقْصٌ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ	رات یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھا
وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (مُزَلًّى)	اور قرآن (اس میں) ٹھہر ٹھہر کر پڑھا
۲۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (الْمُؤْمِنِ ۶)	۲۔ اور اپنے پروردگار کی حمد سہ پہر اور صبح کو کر

۱۔ صحیح مسلم باب صلوٰۃ الضحیٰ، مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحًا لَضَحَى قَطًّا، وَأَنِّي لَا سُبْحًا نِزَاجًا مِمَّنْ جَازَ النَّافِلَةَ عَلَى الدَّائِمَةِ وَبَابُ كُنْتُ ۱۔ مسیح فقہ اقل ان قضیٰ مسیحی ۲۔ عشیٰ و الی شوریٰ
 و سبِّح علیٰ حین العشیٰ و الضحیٰ
 ولا تحمد الشیطان واللہ فاجعلہ
 و شعر الجاہلیۃ (جلد ۳) ص ۲۶۵

۱۔ لسان العرب جلد ۳ ص ۳۰۱۔ مصر

۲۔ وَيَسْحَوْهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا

(احزاب - ۷)

۲۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر

کو کیا کرو،

۳۔ وَيَسْحَوْهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا

(فتح - ۱)

۳۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر

کو بیان کرو،

۵۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ

تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤًا جَهْرًا

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (اعراف - ۲۳)

۶۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ

(انعام - ۶)

۵۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے

دل میں گڑگڑاتا کر، اور ڈر کر اور پست آواز

میں صبح کو اور سہ پہر کو یاد کر، اور بھولنے

والوں میں سے نہ ہو،

۶۔ اور (اے رسول) اُن کو مت نکال

جو اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو

پکارتے ہیں،

۷۔ فِي بُيُوتٍ آذَنَ اللَّهُ أَنْ

تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ

لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ حَالًا

الابیہ

(نور - ۵)

۷۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا

حکم خدا نے دیا ہے، اور اس کا کہ ان

میں خدا کا نام لیا جائے اور اُن میں

وہ لوگ جن کو دنیا کا کاروبار خدا سے

غافل نہیں کرتا، صبح اور سہ پہر کو خدا کی

۸۔ اور تو (اے رسول) اپنے کو ان لوگوں

وَأَصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ

یہ بیان کر رہا ہے

تَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ

وَالْعِشْيَةِ، (کہف - ۴)

۹۔ وَيَسُبُّوْا بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوْهُ وَاذْيَا

النَّجْمِ،

(طوسہ - ۲)

۱۰۔ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيْ النَّهَارِ

وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ، (ہود - ۱۰)

۱۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ

اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْرًا

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً

لَّكَ، (اسرائیل - ۹)

۱۲۔ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ

اَصِيْلًا وَّمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا (دھر - ۲)

۱۳۔ فَاصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُوْلُوْنَ وَ

کے ساتھ رو کے رو، جو اپنے پروردگار

کو صبح اور سہ پہر کے وقت پکارتے ہیں

۹۔ اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی

بیان کر، جب قیامت آئے، اور رات کے کچھ

حصہ میں اس کی تسبیح کر، اور ستاروں کے

پیچھے پھرتے وقت،

۱۰۔ اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں

کناروں میں اور رات کے کچھ سحر و نین

۱۱۔ اور نماز قائم کر آفتاب کے چھٹاؤ کے وقت

رات کی ابتدائی تاریکی تک، اور فجر کا

پڑھنا، بیشک فجر کا پڑھنا پر مشہور

ہے، اور رات کو کچھ دیر جاگ کر فریاد

نماز پڑھ، (تہجد)

۱۲۔ اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر

صبح کو، سہ پہر کو، اور کچھ رات گئے، اس

کو سجدہ کر، اور طویل رات تک اس کی تسبیح کر،

۱۳۔ کافروں کے کہے پر صبر، اور اپنے

سُبْحًا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَ

مِنْ أَمَائِ اللَّيْلِ فَيَسْبِيحُ وَأَطْرَافَ

النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (طہ ۵)

۱۴۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ

وَحِينَ تَصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

حِينَ تَظْهَرُونَ، (روہ ۲)

۱۵۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ

فَسَبِّحْهُ وَادِّبَارَ السُّجُودِ (ق ۳)

۱۶۔ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

تَضَعُونَ ثِيَابًا بَالِغًا مِنَ الظُّهْرِ

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (نور)

ان اوپر کی آیتوں میں مختلف اوقات کا ذکر ہے، ان میں سے بعض مکرر ہیں اور بعض نہیں

لے جہوں کے نزدیک اس کا ترجمہ ہو گا سجدہ کے بعد اور عام اہل تفسیر نے اس فرض نمازوں کے بعد کی تسبیح و تہلیل مراد لی ہے

پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھا اُن کے

سے پہلے، اور اُس کے ڈوبنے سے پہلے

اور رات کے کچھ حصوں میں اس کی تسبیح

پڑھا اور دن کے کناروں میں تاکہ تو

۱۴۔ تو خدا کی تسبیح پڑھو، جب شام کرو،

اور جب صبح کرو، اور اس کی حمد سنانو

اور زمین میں، اور سہ پہر کو، اور جب

تم دوپہر کرو،

۱۵۔ تو ان کا قرون کے کہے پر صبر کرو،

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھا اُن کے

نکلنے سے پہلے، اور ڈوبنے سے پہلے،

کچھ رات میں تسبیح پڑھا اور ڈوبنے

۱۶۔ فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دوپہر کی

گرمی کے سبب کپڑے اتارتے ہو،

اور عشاء کی نماز کے بعد،

مکہ اور اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم تمام عمر نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہؓ اور اُس وقت سے لیکر آج تک تمام
 روئے زمین کے مسلمان نسلاً بعد نسل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب
 اور عشاء ہیں، غدا، غداۃ، بکراتۃ، فجر، قبل طلوع الشمس، اور عین نصحون کے معنی صبح کی نماز،
 ایل، عشی، اور قبل غروب شمس سے مراد عصر، ولوک الشمس (زوال) اور عین نظرون (جب
 دوپہر کرو) سے مقصد، ظہر، طرف النہار (دن کا کنارہ) اور تمسون (جب شام کرو) سے مراد
 مغرب، اور من انار اللیل (کچھ رات گزرے) غسق اللیل (رات کی ابتدائی) نماز کی او
 صلوۃ العشاء سے مقصود عشاء کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جن میں
 خدا کی یاد اور سبح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اوقات کی تکمیل

نمازوں کے اوقات
کی تدریجی تکمیل

اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے کہ کس غربت منطلوبی اور بے مرسامانی کے ساتھ ہوا تھا، اس نے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز

نہ تھی، لوگ صرف رات کو کہیں ادھر ادھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ مزمل میں جو مکہ کی نہایت ابتدائی صورتوں میں ہے یہ آیتیں آئی ہیں،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَلِئُ لَا قِيَامَ لَكَ إِلَّا
قَلِيلًا لَا نَعْفُوكَ أَوْ نَقُصُّ مِنْهُ
قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ أَنْ تَرْتِيلًا إِنْ أَنَا سَلَفُ
عَلَيْكَ قَوْلًا فَخَيَّلَ أَنْ نَأْتِيَهُ
اللَّيْلُ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ
بَسْمًا طَوِيلًا (مزمل ۱-۵)

اے مملی اور مدھ کر سونے والے! تھوڑی
دیر کے علاوہ ساری رات اٹھ کر نماز
پڑھا کر، ادھی رات تک یا اس سے کچھ کم یا اس
کچھ زیادہ اور اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر
پر غفر یا یک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، یعنی
شرعت کے مفصل احکام آانے والے ہیں
رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں طمانیت قلب کا
زیادہ موقع ہی اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کیلئے

زیادہ نماز کی وجہ سے

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان میں برسوں تک رہا، جب اسلام کی دعوت بر محل نہیں دیکھا جاسکتی تھی، کیونکہ جان وَاَمِنْ رُحْمَیْزِ تَاَفَ الْاَقْرَبِیْنَ، (شعراء - ۱۱) اپنے قریب کے خاندان کو ہشیار کرو) کے ذریعہ سے دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے وہیں یہی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَزِیْرِ الرَّحِیْمِ

الَّذِیْ یُرِیْكَ حِیْنَ تَقُوْءُ

تَقَلِّیْكَ فِی السَّاجِدِیْنَ اِنَّهُ

هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

(شعراء - ۱۱)

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ان دشمنوں

بیچ میں راتوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں

مصرفوف ہے، اور کون سویا ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہیے، ایسی پرخطر حالت میں آپ کا

راتوں میں تن تنہا یہ فرض انجام دینے کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے،

آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب نسبتہ اطمینان حاصل ہوا، اور دعوت کے اظہار کا وقت

آیا، تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم مکمل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات

کے ابتدائی حصہ (عشاء) اور تاروں کے چھلانے وقت بھی ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ

بِأَعْيُنِنَا وَسِعِدْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار رکھیں، بیشک

تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،

حِينَ تَقُومُوا لِلَّيْلِ

فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ

(طوسہ - ۲)

اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر جب تو

نماز کو کھڑا ہو اور کچھ رات کے حصہ میں اسکی

تسبیح کر اور ستاروں کے پیچھے پھرتے وقت

یہ آیت سورہ طور کے آخر میں ہے، اور سورہ طور کے متعلق یہ کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی

تھی، اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع

کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت پہلے آپ کے مصائب اور ان پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی

کے انتظار کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازوں

کی تفریق ہے، سورہ دہر میں جو جہور کے نزدیک کی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد آئی

ان ہی معنوں کی ایک اور آیت ہو جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب

کی ایک نماز جس کو عصر کہتے، اور بڑھتی ہے،

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر

اور ان مخالفوں میں سے کسی گنہگار

یا اللہ کے ناشکر گزار کا کہنا نہ مان

اور صبح کو اور تیسرے پہر کو اپنے پروردگار

کا نام لیا کر، اور کچھ رات گئے اس کو

سجدہ کر، اور رات کو دیر تک اسکی

تسبیح

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ

مِنْهُمْ اَتَمَّاءً وَكُفُورًا وَاذْكُرْ

رَبَّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيلاً وَمِنْ

اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ فَلَئِنَّ

طَوِيلًا

(دھر - ۲)

۱۵ صحیح بخاری تفسیر طور واقعہ جبر بن مطعم

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے یعنی صبح، آخر
دن، اور ابتدائی شب، مگر منہور اَصیل میں ظہر و عصر اور مِنَ اللَّیْلِ رات میں مغرب اور
عشاء کی تفریق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازیں تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو
اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازوں کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے
رہنے کا حکم تھا، کہ آیت بالا سے ظاہر ہے،

اب یہ تین وقتوں کی تسبیح و تحمید باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہے حکم ہوتا ہے،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ (ہود - ۱۰)

دن کے دو دنوں کناروں میں (یعنی فجر اور

عصر اور رات کے آٹھ ٹکڑے میں نماز پڑھا کر)

یہ آیت سورہ ہود کی ہے، جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے
متعلق یہ بیان کر کے انھوں نے اپنی اپنی امت کو خدا سے برحق کی عبادت کی دعوت دی،
آنحضرت ﷺ کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے
سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے جس میں تسبیح کے بجائے باقاعدہ صلوٰۃ کی اقامت کا حکم آیا ہے اس
وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

۱۔ اَصیل دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، عام کتب لغت میں لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب
تک ہو، اس کو اَصیل کہتے ہیں، لسان العرب میں اَصیل کے معنی عشی لکھے ہیں جو عصر کیلئے سورہ روم میں استعمال
ہوا ہے طَرَفِي النَّهَارِ کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس قبل غروبھا یا عَشِي
وَلَا يَكُارُ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ اس میں پہلا طرف فجر، بکرۃ اور غدہ ہے، دوسرا طرف عصر عشی اور اَصیل ہے،

پس تو سیدھا چلا چل، جیسا کہ تجھ کو حکم

دیا گیا ہے، اور وہ جنھوں نے تیرے

ساتھ توبہ کی، (وہ بھی سیدھے چلیں)

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ

ثَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا،

(ہود - ۱۰)

اور تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو،

اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نمازین باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایک دن کے

ایک کنارہ میں یعنی رات کے خاتمہ کے قریب تاروں کے جھللاتے وقت دوسری دن کے

دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب اور تیسری رات ابتدائی حصہ میں، پہلی سے صبح کی

نماز دوسری سے عصر کی جس کو پہلے ایل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشاء کی نماز مراد ہے، ابھی تک

دن اور رات کی نمازوں میں اجمال و راہبہام تھا، دوسری میں طلع و عصر اور تیسری میں مغرب و عشاء

کی نمازیں چھپی ہوئی تھیں، اب رات کی نمازین سب سے پہلے علیحدہ ہوتی ہیں، سورہ ق میں جو

کی سورہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے،

پس ان (مخالفوں) کے کہنے پر اے

رسول (ممبر کر، اور آفتاب کے نکلنے سے

پہلے (صبح) اور اس کے ڈوبنے سے پہلے (عصر)

اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کر اور کچھ

گے پر (عشاء) اس کی تسبیح کر، اور

آفتاب کے سجدہ کرنے کے بعد (غروب)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَبِاللَّيْلِ

فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ،

(ق - ۳)

مکے بعد نبی کریم ﷺ

صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اُس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوناپ کی ابتدا
 و تحیر کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مغرب اور عشاء کی
 تعیین کر دی گئی، ایک کی نسبت کہا گیا وَ مِنَ اللَّیْلِ (کچھ رات گئے) اور دوسری کی نسبت کہا گیا
 دَاۤءِبَارَ السُّجُوْدِ (آفتاب کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات سے آغاز اس لئے
 کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سورغوب تک کی نماز جس کو
 پہلے اصیل اور پھر طوفی التھامہ (دن کے دونوں کناروں میں) اور یہاں قبل غروب کی
 نماز کہا گیا ہے، منور تفصیل طلب ہے جس کے اندر ظہر، عصر، دونوں نمازیں داخل ہیں، چنانچہ
 سورہ روم میں جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے اترنے کا وقت
 تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شہادت کامل کے بعد جس کا زمانہ نبوت کے پانچویں چھٹے
 سال سے نیکراٹھویں نویں سال تک ہے،

(حاشیہ ص ۱۲) آفتاب کا لفظ چونکہ پہلے آچکا ہے اس لئے ادبار السجود سے ادبار مجود الشمس مراد ہے جیسا کہ
 قبل الغروب سے قبل غروب الشمس مقصود ہے آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا ہے جیسا کہ صحیح
 بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ غروب کے بعد آفتاب کو سجدہ کرا ہے چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کیلئے غروب کا لفظ پہلے
 تھا، اس لئے کلام کی فصاحت کا اقتضایہ تھا کہ اب اس کیلئے دوسرا لفظ لایا جائے چنانچہ اس معنی کیلئے سجود کا لفظ
 استعارۃً لایا گیا، سجود اصل میں زمین پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے
 اس طرزِ ادا سے آفتاب پرستوں کی تردید مقصود ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کیلئے سجود شمس کا ذکر کیا کہ جس
 وقت آفتاب کا سر اپنے خالق کے سامنے سجدہ میں ہوا تم بھی اپنا سر اپنے خالق کے آگے جھکاؤ، تفسیر میں
 حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں کہ اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد کی دو کھتیں ہیں،

اللہ کی تسبیح کرو، جب شام (یا رات) آئے

اور صبح کرو، اور اس کی حداساتوں

اور زمین میں ہے، اور آخر دن کو اس کی

تسبیح کرو، اور جب ظہر کرو،

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ

حِينَ تَضُجُّونَ ۚ وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِشْيَاً

وَحِينَ تَظْهَرُونَ (روم-۲)

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب کے قبل (عصر) کی بہم نمازوں کی توضیح کی گئی ہے، ایک کو عشی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا بالتصریح کا ذکر، ظہر، دہر، ہو، قی، روم اور نور میں ظہر کا بالاجمال دہر، قی، ظہر اور اسراء میں، اور بالتصریح اسراء اور روم میں عصر کا بقرہ، دہر، ہو، قی، ظہر اور روم میں مغرب کا بالاجمال ہو، قی، ظہر اور روم میں بالتصریح قی میں عشاء کا بصورت صلاۃ اہل نزل، ظہر اور دہر میں اور بصورت عشاء بالاجمال ظہر ہو، قی اور روم میں اور بالتصریح قی اور ہو، قی میں تمام نمازوں کا بالاجمال تذکرہ بقرہ، اسراء اور ظہر میں ہے، طور سے فجر اور عشاء دو وقتوں کی نماز، اسراء ہو، قی اور ظہر سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر مسافر صرف مغرب مراد لیں) اور ظہر اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے،

ایک نکتہ

اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے، پہلی آیتوں

میں ظہر اور عصر کی نمازین محفل ہیں، یعنی دونوں کو ایک لفظ قبل نماز دیا گیا ہے

جمع

بین الصلواتین

یا طَرَفُ الْمَقَادِرِ کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ دوم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازوں کا نام تصریح کے ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے، یعنی مغرب و عشاء دونوں کو حِينَ تَمْسُونَ (جب رات کر دے) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں مل کر ایک بھی ہیں، اور علمدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں ہمیشہ علمدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملنا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلواتین کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ما رواہ امام الکامل ترمذی باب لقصر فی الصلوٰۃ فی السفر، آنحضرت بعض متقدمین کو جمع بین الصلواتین کی حدیث دیکھ کر شبہ پیدا ہوا، کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازیں ادا ہوتی تھیں، (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں فاضل و منک کو بھی یہی شبہ ہوا، دیکھو اس کا مضمون صلوٰۃ) مگر حقیقت نہیں ہے، بلکہ نماز میں ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں، بضرورت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، کتنی تہی ہی رہتی تھیں، صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہاء میں باہم کے متعلق اختلاف ہے، کہ دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، انہیں کے نزدیک حقیقی طور پر صرف دو موقعوں پر ہی، اور دونوں حج میں ایک عرفات میں، ورنہ کچھ کو ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت ایک ساتھ ادا کیجاتی ہیں، کیونکہ اس دن عصر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کے لئے ہے اور دوسری اسی تاریخ کو مزدلفہ میں مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت ایک ساتھ ادا کیجاتی ہیں، کیونکہ مغرب کا وقت عرفات مزدلفہ تک نے میں عموماً گزر جاتا ہے، بقیہ نمازوں میں حنفیہ کے نزدیک حقیقی یکجا نہیں، بلکہ محض صورتہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں، اسکی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے، حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقتہً دو نمازیں یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، شیعوں میں ظہر و عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے،

کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،

اوقات پنجگانہ اور آیت اسراء

محدثین اور مودعین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال درجہ

سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ ق اور روم میں موجود ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ اسی معراج میں ہوئی جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جس میں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے، حسبِ یلی:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ لُكُلِ شَمْسٍ

آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی تاریکی

اَلْغَسَقِ لَيْلٍ وَرَوَانِ الْفَجْرِ اَنَّ

ایک نماز کھڑی کر اور فجر کی قرات قائم کر

قُرْآنُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (اسراء-۹) بیشک فجر کی قرات میں حضور ہوتا ہے

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس

میں سب سے اہم تشریح کے قابل لفظ "ذکر" ہے، ذکر کے اصلی معنی جھکنے اور مائل ہونے کے ہیں لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ ذکر "شمس" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو

کن معنوں میں بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر، اور غروب پر۔

اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب ذکر (جھکاؤ) پر نماز پڑھو تو ان تینوں اوقات

یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آتی، غرض یہ ہر کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے تین دلوں یا جھکاؤ ہوتے ہیں ایک نقطہ سمت الہ اس سے دوسرا نقطہ تقابل سے اور تیسرا دائرہ افق سے، پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوں یعنی انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی کی تردید اور خدا کی برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے ایک ایک نماز رکھی گئی ہے اس طرح دلوں کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے گئے ہیں، چوتھی نماز کا وقت غسق الیل (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے جب آفتاب چہرہ نورانی تو برتو حجابات ظلمت میں چھپ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے اور پانچویں نماز کا وقت قرآن الفجر (صبح کا پڑھنا) بتایا گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ غنقریب ظاہر ہو کر اپنے پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست، غنقریب بتلا ہونے والے ہیں تیری ظاہر کرے غرض اس آیت پاک سے اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب ہم کو یہ دکھانا ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ، یا میلانات پر دلوں کا اطلاق ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقات پنجگانہ کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو غدر نہ ہوگا،

دلوں کی تحقیق | مفسرین میں سے بعض نے دلوں سے زوال کا وقت اور بعض نے غروب کا وقت

مراد لیا ہے، اور اہل لغت نے بھی اُس کے یہ دونوں معنی لکھے ہیں، اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان
کئے ہیں یعنی متقابل نقطہ نگاہ سے ہٹ جانا، اور اُس کے ثبوت میں ایک جاہلی شاعر کا شعر بھی پیش
کیا ہے، چنانچہ لسان العرب میں ہے :-

وَدَلَّتِ الشَّمْسُ دَلَّكَ دَلُّوْكََا

آفتاب کا دلوک ہوا یعنی وہ غروب ہوا اور کیا

غُرُوبٌ وَقِيلَ أَصْفَرَّتْ وَمَا لَتْ

گیا جو کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب زرد

لِلْغُرُوبِ وَفِي التَّوْرَةِ الْعَرَبِيَّةِ

ہو گیا، اور غروب کے لئے جھک گیا، اور قرآن

أَقْبَلَ الصَّلَاةَ لَدُلُّوكَ لَشَمْسٍ إِلَى

میں ہو کہ دلوک شمس کے وقت رات کی

غَسَقِ الْهَيْلِ وَقَدْ دَلَّتْ

تاریکی تک نماز کھڑی کر اور آفتاب کو دلوک

وَالْتَّعْنَنَ عَنْ كِبَدِ السَّمَاءِ...

ہوا یعنی وہ آسمان کے برج سے ہٹ گیا.....

وَقَالَ الْفَرَّاءُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي

اور فرار نے کہا کہ ابن عباسؓ روایت ہے

دَلُّوكَ لَشَمْسٍ أَنَّ زَوَالَهَا الظُّهْرُ

کہ دلوک شمس کے معنی ظہر کے وقت آفتاب

قَالَ وَرَأَيْتُ الْعَرَبَ يَذْهَبُونَ

کے زوال کے ہیں، اور اس بیان کیا کہ

بِالدَّلُّوكِ إِلَى غِيَابِ الشَّمْسِ قَالَ

میں نے اہل عرب کو دلوک آفتاب کا

الشاعر،

هَذَا مَقَاهِدُ فِي رِيَا حِ

غروب مراد لیتے دیکھا ہے اشاعر کہتا ہے

ذَبَبَ حَتَّى دَلَّتْ بِرَا حِ

یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑائی میں رباح کے دونوں قدم چمچے تھے، اس نے دشمنوں سے اپنی

عزت کی حفاظت کی یہاں تک کہ سورج پھیلنے سے جھک گیا،

یعنی الشمس قال ابو منصور

قد روينا عن ابن مسعود انه

قال دلوک الشمس غروبها

روی ابن هانئ عن الاخفش

قال دلوک الشمس من زوالها

الى غروبها وقال الزجاج دلوک

الشمس زوالها، في وقت الظهر

وذلك ميلها للغروب وهو

دلوکها ايضا يقال دلکت براج

امی قد مالت للزوال حتی کاد

النّاظر يحتاج اذا تبصرها ان

يكسر الشعاع عن بصره براجته

.. .. .

.. .. .

.. فان قيل

ما معنى الدلوک في کلامه

العرب قيل الدلوک الزوال

ابو منصور نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود

روایت کی ہے کہ دلوک شمس آفتاب کا غروب

ہو، اور ابن ہانی نے غش سے نقل کیا کہ

دلوک شمس زوال سے غروب تک ہے

اور زجاج نے کہا کہ دلوک شمس طر کے

وقت آفتاب کا زوال ہے، اور اس

کے معنی غروب کیلئے جھکنا بھی ہیں اور

بھی اس کا دلوک ہو، محاورہ میں کہا جاتا

ہو کہ دلکت براح و براح یعنی آفتاب

زوال کے لئے جھک گیا، یہاں تک کہ

دیکھنے والا جب اس کو دیکھنا چاہے تو

اس کی کرن کی شدت کو توڑنے کیلئے

اس کو آنکھ پر تھیلی رکھنے کی ضرورت

ہو،

.. تو اگر کہا جائے کہ

عرب کے محاورہ میں دلوک کیا معنی ہیں تو

جواب یہاں بیگا کہ دلوک کے معنی زوال ہیں

وَلِذَٰلِكَ قِيلَ لِلشَّمْسِ إِذَا

اور اسی لئے آفتاب کو "دالکھ" کہتے ہیں

ذات نصف النهار دالكة

جب وہ دوپہر کو جھپک جائے، او

وَقِيلَ لَهَا إِذَا فُلْتَ دَاكِلَةً

جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی

لأنها في الحالتين زائلة،

اُس کو دالکہ کہتے ہیں، کیونکہ ان دنوں

11 12 13 14 15 16 17

حالتوں میں وہ جھک جاتا ہے،...

.. .. قَالَ الْفَرَّاءُ

.. .. فرار نے کہا کہ اس قول

في قوله براح جمع راحة وهي .

(شعرا یا محاورہ) میں جو براہ کالفاظ

الكف يقول يضع كفه على عينيه

یہ راجہ کی جمع ہے جس کے معنی، ایہ متھلی کے

يَنْظُرُ هَلْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ لَعَلَّهَا

ہیں، کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ

١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧

۴
دو زون کھن متحلی رکھ کر دکھتا ہے کہ

شعراے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر پٹی

رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے،

والشمس قد كادت تلمون دنفا

ادفعها بالواح کی ترحلفاً،^{۱۰}

اور آفتاب قریب تھا کہ بیمار ہو کر دہلا ہو جائی میں اس کو، ہتھیلی سے مٹاتا تھا کہ وہ نہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اس میں لوگ زوال آ

غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب دھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے، اور یہ

۱۵ یہ شعر تفسیر طبری میں آیت مذکورہ کے تحت میں اور لسان العرب میں وثفا در حلف کے تحت میں مذکور ہے۔

عصر کا وقت ہوتا ہے الغرض دلوک کا لفظ آفتاب کے چھکنا و پر برابر بولا جاتا ہے اس کا پہلا جھکاؤ
 زوال کے وقت ہوتا ہے جب سمت لر اس سے ہٹتا ہے اور دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے
 جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے اور مغرب کی طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے
 پڑتا ہے اس وقت شاموں کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کی آنکھوں کے اوپر پٹی رکھنے یا کسی اور
 چیز سے آنکھوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے جب
 وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال
 لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل ہیں، نبض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گذرنا محایہ کہہ دیا ہے کہ دلوک
 زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات
 پر کیا جاتا ہے، اول اس میلان پر جو سمت لر اس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے
 ہوتا ہے، اور بالآخر اس کامل میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے، اور یہ اوقات زوال سے غروب تک
 مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ
 اَقْبِلُوا صَلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ آفتاب کے دلوک کے وقت نماز کھڑی کر،

سے مراد تین نمازیں ہیں، کیونکہ تین دلوک ہوتے ہیں، ظہر جب آفتاب کا (دلوک) سمت لر اس
 سے ہوتا ہے، عصر جب اس کا دلوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دلوک
 سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق (لیل) رات کی تاریکی، اور قرآن العجی (فجر کی قرأت) سے
 ظاہر ہے کہ عشاء اور فجر کی نمازیں مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سراسر میں واقع ہوا اوقات نماز

لے تفسیر میں بھی صحابہ کی روایتوں سے ان ہی نمازوں کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے حضرت ابن مسعود

میں آفاتِ صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات پنجگانہ کی ایک روایت | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز ظہر (میلان اول آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نبیؐ جبریلؑ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر یہ ترتیب اور چاروں نمازوں کا، ظہر کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشاء یہ چار نمازیں تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشاء سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فاصلہ رکھتی ہے، اور پھر صبح سے ظہر تک تقریباً اسی قدر فصل ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے عشاء تک ایک ساتھ نماز کا سلسلہ حکم ہے، چند گھنٹے ظہر کو صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اسی طرح دور قادم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک مسلسل نمازین ہیں، پھر صبح تک ستراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح اٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے،

اوقات پنجگانہ کی ایک روایت | سورہ اسرار کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں

(بقیہ حاشیہ ۱۳) دلوک سے غروب آفتاب در حضرت ابن عباسؓ زوال آفتاب مراد لیتے ہیں اسی طرح غسق المیل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشاء سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دلوک شمس کی ظہر اور عصر اور غسق یا میل سے مغرب اور عشاء اور قرآن الفجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے، اے سیرت ابن ہشام باب ابتداء فرضیت صلوٰۃ،

اوقاتِ پنجگانہ کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ

أَنَاءِ النَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ

النَّهَارِ (طر - ۸)

اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ

آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس (آفتاب) کے

ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ وقت

تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں میں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء مراد ہے
اور دن کے کناروں میں ظہر اور مغرب ہے،

اطرافِ النہار کی تحقیق | یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اطراف کا لفظ جمع ہی جو کلمہ کلمہ تین پر بولا جاتا ہے

اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور

شام، یا تین ہیں، اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق لی جائے تو

صبح کا ذکر مکرر ہو جاتا ہے، اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کی جائے تو گو ظہر

آ جاتی ہے، مگر پھر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے،

اس لفظی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہے، مگر کلام عرب میں تشبیہ یعنی

دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ

مشرقیین اور مغربیین دو مشرق اور دو مغرب ہی، دوسری جگہ ان ہی کو مشرق اور مغرب کہا

گیا ہے، سورہ تحریم میں وَفَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمْ بِكُمْ (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں

کے دو قلوبوں کے قلوب (بصیغہ جمع) نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال ہے

اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں، اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ کے
 نزدیک مسلم ہے، کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں، ایک صبح سے دوپہر تک اور دوسرا دوپہر
 شام تک، اطراف سے ان ہی دونوں حصوں کے آخری کنارے ہیں مراد ہیں صبح سے دوپہر
 تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری کنارہ عصر یا مغرب ہے
 لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروب بھا کے مستقل موجود ہے، اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اسے مراد مغرب ہے
 ایک در طریقہ ثبوت | اگر ہم قرآن پاک کی علوہ علیہ آیاتوں سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا
 چاہیں تو کر سکتے ہیں، مثلاً

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ زوال آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر،

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق-۳) اور غروب آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کر،

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (دھر-۲) اور اپنے پروردگار کا نام بوقت صبح کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی اور اسی کو وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (بصرہ-۳) (بیچ کی نماز) سُوْرَةُ بَقَرَةُ

میں اسی لئے کہا گیا ہے، کہ یہ دن کی نمازوں میں ظہر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي اور دن کے دونوں (ابتدائی اور انتہائی)

الْأَوَّلِ، (هُود-۱۰) کناروں میں نماز کھڑی کر،

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

لَا الْأَوَّلِ الْوَقْتُ بَعْدَ الْعَصْرِ الْمَغْرِبِ (صالح جوہری و لسان العرب)

۴۔ سورہ نور میں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ مکہ یا مکان میں جا کر

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور) صبح کی نماز سے پہلے

اس سے نماز صبح کا عملی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشاء کی نماز کے بعد،

اس کے دو سے مسلمانوں کو عشاء کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت کسی کے مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نماز عشاء کا عملی ثبوت ہے اور یہی

پانچوں اوقات نماز ہیں،

تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت ﷺ کو جو خاص تفوق و امتیاز حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لے کر آئے اس کی صورت	نماز پنجگانہ احادیث سنت میں
---	-----------------------------

صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور نہ وہ کسی حیثیت سے مبہم اور محمل رہی، بلکہ اپنے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی اور خود عمل فرما کر اپنے تمام پیروں کو اس کی تعمیل کروا کر اس کے متعلق

ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا، آنحضرت ﷺ نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و ادب شرائط و اوقات

و تعداد کی پوری تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز کا قابل شک فی و عملی تواتر کے ذریعہ ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہئے اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے

کس وقت کی نماز کی گئیں ہیں ان میں سے ہر چیز کی اپنے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو امتین کی اور علامت ثبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن و دن نہیں کم از کم مدنیہ میں

متصل دس برس تک ہر روز پانچ دفعہ تمام جماعتِ مسلمین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ
 ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرضِ المیت میں بھی اس میں خلل نہ ہوا اور آخری سال تک
 طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، مدینہ کی مسجدِ نبویؐ اور تمام اسلامی مسجدوں میں پانچ دفعہ اعلانِ نماز
 کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جانِ اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا
 تھا، آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیروانِ محمدیؐ جہاں بھی رہے، اور جہاں پہنچے، اسی
 طرح دن میں پانچ بار اذانِ الشہادہ و سفر و سر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا ایسی مستمر علی الاطلاق
 متواتر اور دائمی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے، یہ ہتھام یہ علانیہ استمرار اور تاکید تبلیغ، اس لئے
 فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریقِ عبادت بعد کے پیروں کے ترکِ عمل سے مشتبہ
 عدمِ صحتِ نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاءؐ کی شریعتِ آخرین کا طریقِ عبادت اس سے محفوظ
 کیونکہ اگر آپ اس شریعت میں شک پڑ جاتا، تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اس کی تجدیدِ اصلاح
 کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروانِ محمدیؐ میں آپ کی یہ نماز اور اس کے ضروری
 اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور عملاً محفوظ و قائم ہیں، نماز وہ فرضیہ الہی ہے
 جس کی فرضیتِ خمسہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعتِ سعید میں دیا جب آنحضرت ﷺ
 معراج کے تقریبِ خاص سے ممتاز ہوئے، حکم ہوا کہ شب و روز میں پانچ نمازیں تم پراور تمہاری امت
 پر لکھی گئیں جو پچاس نمازوں کے حکم میں ہیں، قرآنِ پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد
 کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَلُهَا (انعام: ۲) یعنی جو ایک نیکی کریگا، اس کو دس گونہ

ثواب ملے گا، اس لئے پانچ نمازیں یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں،

نماز کی فرضیت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق یاد اور اس کے اوقات ختم کی تعلیم کی، اور ہر وقت کی ابتداء اور انتہا، پر ایک ایک نماز پڑھا، کر عکلا ہر چیز کی تعلیم کی اور وہی اپنے اپنے پیروؤں کو بتایا، اور اس پر ان سے عمل کرایا،

چنانچہ اپنے شیوع اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے تو ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس میں آکر عرض کی، یا رسول اللہ! آپ کا صدمہ بتایا ہے کہ اتن میں پانچ نمازیں فرض ہیں کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں سچ ہے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ خدا نے آپ کے اس حکم دیا ہے، فرمایا، ہاں؟ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جہر لی اترے، اور انھوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سے کہتے جاتے تھے، اور انگلی سے ایک دو تین، چار پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صفا کو خطاب کر کے فرمایا، کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر جاری ہو اور وہ اتنی دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں نہیں، یہ کیا فرمایا؟ یہی مثال پانچوں وقت کی نمازوں کی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی تعیین میں

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ الخمس ۲۔ صحیح بخاری کتاب الايمان باب لزکوة مسالما

۳۔ صحیح مسلم کتاب الايمان فی شرائع الدین ص ۲۲ و ۲۵، مصر ۱۳۵۰ صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا، باب

اوقات الصلوٰۃ الخمس ۴۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ الخمس کفارۃ،

فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھو، تو اس کا وقت اس وقت تک عجب تک سورج کی پہلی کرن نہ
 نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہے، جب تک عصر کا وقت نہ جائے
 پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب زرد پڑ جائے پھر جب مغرب
 پڑھو، تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہے، پھر جب عشاء پڑھو، تو ادھی رات تک
 اس کا وقت ہے۔

ابو بزرہؓ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیتوں تک قرات
 کرتے تھے، اور ظہر زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے، کہ ایک آدمی
 مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی
 بابت راوی کو سنا ہوا بیان یاد نہیں رہا۔ اور عشاء کو تہائی رات تک ادا کرنے میں آتا بل نہیں
 فرماتے تھے، حضرت جابرؓ دوسری صحابی نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دو پہر میں پڑھا
 کرتے تھے اور عصر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا، اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا
 اور عشاء میں کبھی دیر کرتے، اور کبھی عجلت اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور
 ظہر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کیساتھ سورہ پڑھتے تھے
 کبھی کبھی کوئی آیت سنائی بھی دیتی تھی، مغرب میں سورہ المراسلات پڑھی، اور کبھی سورہ طور
 پڑھی، عشاء میں اذالسا، انشقت اور والیتین والزیتون قرات کی اور صبح میں سورہ طور پڑھی،
 ۱۔ صحیح مسلم باب وقفات الصلوۃ خمس ۲۔ صحیح بخاری باب ۱۱۱۱ فی النظر عند الزوال ۳۔ صحیح بخاری باب ۱۱۱۲
 اذاجتمع الناس اذ اخروا، ۴۔ ایضاً باب لقراءۃ فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر برایات متعددہ

اس قسم کی اور بیسیوں روایتیں ہیں اور روایتوں پر کیا موقوف ہے، اس وقت سحراج تک تمام امتیاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی تو اردو دوست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہے،

تہہ اب نفل ہوگئی لیکن کیوں؟ | نماز پنجگانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی عام امت کے لئے نفل ہوگئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہے،

نماز کو آفتاب کے جھکاؤ کے بعد کھڑی کر	اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ تَسْمِيَةِ
(ظہر، عصر، مغرب) رات کی تاریکی تک	عَسَى اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ
اور صبح کی قرأت قائم کر، بیشک صبح کی	قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَّ
قرأت میں حضور ہوتا ہے اور رات کے	مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ فَاَفْلَهُ
حصہ میں تو اٹھ کر (اوقات مقررہ) سے	لَكَ تَمَنَّا عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ
نیا وہ نماز پڑھ، شاید کہ تجھ کو تیرا رب قابل	مَقَامًا مَّحْمُودًا،

تعریف مقام میں اٹھائے،

(اسراء - ۹)

غور کیجئے کہ جب تک اوقات مقررہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاسکے، پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچوں وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی، یعنی نماز کی پانچ پستیوں والا پھول ابھی تک غنچہ کی طرح درق بدرق تھا جب رات اور میں وقتوں

لے چونکہ بعض مستشرقین نے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ صلوٰۃ) دانستہ یا نادانستہ طور پر اوقات نماز میں غلط فہمی پھیلانی چاہی ہے، اس لئے اتنی تفصیل کی ضرورت پڑی تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

کی نمازین الگ الگ ہوں، تو ان کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہوگئی، اور حکم آیا کہ:-
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ یعنی قرآن سے اس قدر حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو،
 اس کے بعد اس آیت پاک میں جب قیامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ذکر آیا تو رات کی نماز
 کی تہجد کی فرضیت سا قفا ہوگئی، یہاں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ شاید آیت
 پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم
 فرض نماز تہجد نفل نہ تھی، اور اب نفل ہوگئی۔

قبلہ | انسان کا کوئی کام جس طرح زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا، جس کی بنا پر اوقات نماز
 کی تعیین کی گئی ہے، اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کرے گا
 تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعین نہ ہوتا، اور
 یہ عام اجازت دیدیجاتی، کہ جس کا جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز ادا کرے تو جماعت کی یکساں
 کاشیرازہ و ہم برہم ہو جاتا، اور نمازیوں کی وحدتِ صوری قائم نہ رہتی، بلکہ اگر ایک ہی مسجد
 میں ایک ہی وقت میں کوئی پورب کوئی بچھم، کوئی اُترا اور کوئی دکھن رخ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ
 وحدتِ نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصا مضحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب
 میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہے، صائبی (ستارہ پرست) قطب شمالی کی طرف
 منہ کرتے تھے، کہ ستاروں میں وہی ہے، جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، بلکہ برقرار
 رہتا ہے، آفتاب پرست سورج کی طرف منہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں، آبت پرست

کوئی نہ کوئی بت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شامی قومیں مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک فرقہ اسیہنی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنالیا تھا، شامی عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بنی اسرائیل میں بھی قبلہ ضروری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیمؑ حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا یہ دستور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں عبادت کرنا چاہتے تھے، اس جگہ کو چند پتھروں سے گھیر کر خدا کا گھر بتایا، بنا لیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے، تو حضرت موسیٰؑ کے ذریعہ سے اُن کو حکم ہوا تھا، کہ اپنی گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں

وَجَعَلُوا آبُوتَکُمْ قِبْلَةً وَاَقْبَتُوا
اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو، اور

الصَّلَاةَ ، (یونس - ۹) نماز کھڑی کرو،

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعہ صحف میں متعدد موقعوں پر آیا ہے، حضرت داؤدؑ کے زبور میں ہے،

”لیکن میں جو ہوں سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، اور تجھ سے
ڈر کر تیری مقدس مہکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا“ (۵ - ۷)

سلاطینِ آدول میں ہے،

”جب تیرا گروہ لڑائی کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انہیں بھیجے
اور خداوند کے آگے دعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، اور اس گھر کی طرف

۱۵ تفصیلات انسانیکلوپیڈیا، آت اسلام فقط قبلہ میں ہیں ۱۷ سفر تکوین باب ۱۲ - ۸ - ۱۳ و ۱۴

جسے میں نے تیرے نام کے لئے بنایا، (۷-۴۴)

اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے :-

اور اُس زمین کی طرف جو تو نے اُن کے باپ عادوں کو دی، اور اس شہر کی طرف

تو نے چُن لیا، اور اُس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا، تجھ سے دعا کرتا ہوں (۴۸)

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی، جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی

اس لئے اہل عرب کا قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا ۝

اور ہر ایک اُمت کا ایک قبلہ ہو گا

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۝

وہ منجھ پھیرتی ہے، تو اسے مسلمانو!

نیکوں کی طرف (دُور)

(بقرہ - ۱۸)

اوپر کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے سارہ پرست

یا سارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی سارہ کو قبلہ بناتے تھے مثلاً آفتاب پرست

آفتاب کے طلوع کے رُخ یعنی مشرق کو اور صابئی (سارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست

یا بُت پرست اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بُت کو قبلہ قرار دیتے تھے

موحّدین اپنی مرکزی مسجد کو قبلہ سمجھتے تھے۔

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد قصی (بیت المقدس) اور

مسجد حرام (خانہ کعبہ) پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسحاقؑ اور اُن کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی

اس لئے وہ اُن کا قبلہ تھی اور دوسری مسجد کے متولی حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے تھے جنہوں نے اس کو قبلہ بنالیا تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ منظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے
 ہوتے تھے کہ کعبہ درہمت المقدس دونوں سامنے پڑ جاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ
 صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا، تاہم
 چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لئے آپ بیت المقدس کی
 طرف رخ کرتے تھے کہ وہی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی
 کہ اُس تازہ ملتِ ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی توحید
 اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ
 کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے، جن میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ خدا کو کسی خاص
 جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے اور سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَايِنًا
 تَوَلَّوْا فَلَاحَ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
 وَاسِعٌ عَلِيْمٌ،
 اور خدا ہی کے لئے پورپ اور کچھم تو
 جدھر رخ کرو، اُدھر ہی خدا کا منہ
 بیشک اللہ بڑی گنجائش اور وسعت

(البقرہ - ۱۴۲)

والا اور بڑے علم والا ہے،

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کرمہ
 قبلہ کے تعین کی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے، قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری
 آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاٰءُ مِنَ النَّاسِ
 بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا قُلُوبُ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
يَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (بقرہ - ۱۷)

کو ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا،
جس پر وہ تھے، کدھر کہ پورب اور بچم
دونوں خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے
سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

یہود جن کو سب زیادہ اعتراف یہ تھا کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر مغربی مسجد
یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا :-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ
قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنَّا
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَالِينَ
وَبَنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الْبِرِّ قَابٌ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّالِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَافَةِ وَحِينَ

نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق
مغرب کی طرف پھيرو، البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا
قیامت، فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں
پر جو ایمان لائے، اور اپنی دولت کو اسکی
محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)
رشتہ داروں یتیموں، غریبوں، مسافروں
سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں
دے، اور نماز پڑھے، اور زکوٰۃ دے
نیکی یہ ہے کہ جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں
اور سختی اور بخل، اور جنگ میں صبر
کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے ہوئے

النَّاسُ أَوْلَىٰ لَكَ مِنَ الَّذِينَ صَدَّقُوا
اور یہی پرہیزگار ہیں،

وَأَوْلَىٰ لَكَ هُمُ الْمُسْتَقُونَ (بقرہ)

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہو، قبلہ یعنی وہ سمت یا جگہ جس کا رخ کیا جائے، فی نفسہ عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہ تھی لیکن چونکہ انسانوں میں امت کے نظام و وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی حاجت تھی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کا حکم دیا،

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ)

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
کی طرف پھیر، اور تم لوگ جہاں بھی ہو

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (بقرہ - ۱۴۴)
اسی کی طرف اپنے منہ پھیرو،

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اسی طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال، سب بیک وقت مسلمانان عالم کا قبلہ ہیں جس سے ایک لطیف رمز نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح اُن کا قبلہ بھی بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، کہ سمت کے تعین سے اس کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب یا قطب شمالی وغیرہ) کو مسجد و بیت اور معبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا، اور جس سے بُت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج ہو گیا تھا، اس کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ مرکزی مسجد بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (کعبہ) قرار دی گئی، جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں،

۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے، ہر ملک میں منہ پھیر سکے، ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ کوئی کتاب جیسا کہ اوپر گزر چکا، بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، مثلاً بت مجسمہ آگ، پانی آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر کو اکب، ظاہر ہے کہ اسلام اگر ایسا کرتا، تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء کو نہیں، بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کی پہلی سمت میں جگہ سے نہ ملنے والا قطب تھا، اور دوسری چہرہ خورشید کا مطلع اور بیاض سحر کا دیباچہ تھی، دین توحید کے لئے یہ بالکل ناممکن تھا، کہ ستارہ پرستی کے ابطال کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات و امتیازات کو قائم رکھے،

۲۔ یہ کتنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا، ستارہ پرستی ہوئی کسی اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کسی نہ کسی مزج سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا، ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی، اب جو بھی سمت اختیار کی جاتی اس کے لئے ضرور تھا کہ اس کی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی، سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے ممتاز ستاروں کے طلوع و غروب کا لحاظ کئے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے جس کی سیدھ سے وہ سمت متعین کی گئی ہو، اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے متعلق وجہ ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دین توحید کا دین شرک بن جانا لازمی تھا،

۳۔ اسی لئے ملتِ ابراہیمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قراہنگاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ بنایا،

تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے اُن کی نسل نے دو مرکزی مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جس کو حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور یہ بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

۴۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا جو خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے۔

إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

بے شک سب سے پہلا مبارک گھر، جو

لِلَّذِينَ يَبْكُلُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

انسانوں کے لئے (خدا کا) بنا، وہ ہے

(ال عمران - ۱۰)

جو مکہ میں ہے،

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ

اور جب کہ ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ بیت اللہ

مِنَ الْمَبِيتِ وَإِسْمَاعِيلُ (بقرہ ۱۲۵)

کی بنیادیں اٹھا رہے تھے،

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا،

چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا

اور جن کو کتاب دی گئی، وہ جانتے

لَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

ہیں کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے

(بقرہ - ۱۷)

(اور وہ) اُن کے پروردگار کی طرف سے

پولس (پال) ایک خط میں جو گلیتوں کے نام سے لکھتا ہے،

کہ یہ لکھا ہے ابراہام (حضرت ابراہیمؑ) کے دو بیٹے تھے، ایک لونڈی (ہاجرہ) سے دوسرا آزاد

(سارہ) سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا، (اسماعیل) جسم کے طور پر پیدا ہوا، اور جو آزاد سے

تھا، (اسحق) سو وعدہ کے طور پر، یہ باتیں تمثیلی بھی مانی جاتی ہیں، اس لئے کہ یہ عورتیں

دو عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں، اور سینا مصر کے راستہ میں ہوا

پر سے جو ہوا وہ نئے غلام بنتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے۔

اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے، اور یہی اپنے ٹکون کے ساتھ غلامی میں

پراور کا یروشلم آزاد ہے، (گلیتوں کے نام ۲۲، ۲۶ - باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم

بیت اللہ (یا عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے

کہ یروشلم نیا ہے، اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ دونوں عورتیں دو عہد تھیں یعنی

ان کی اولاد کے متعلق حضرات ابراہیمؑ سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ کوہ سینا پر

ہوا، تھا، جب وہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ مصر سے آ رہی تھیں، اور راستہ میں سینا پہاڑ پر ہوا،

وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا، اور یہ

غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متولی ہو گئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے نئے مرکزی

عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ معلوم

کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر تک

خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت،

تور، کشتی اور قساوت کے سبب سے اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے اور جب بنی اسرائیل
پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا، تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر نبی اسماعیل کا وہ عہد شروع کیا، جو
سینا پر حضرت ہاجرہ کے متعلق باندھا گیا تھا،

معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مسجد قصبی) میں نماز ادا کرنا،
اس کے چند سال بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بن جانا گویا بنی اسرائیل کے عہد کی تسلسل اور نبی اسماعیل
کے عہد کی ابتداء کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تفسیری جلد میں سلسلہ معراج،

بُحْرَانُ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِكَ
پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے

لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى
وقت مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے اس

الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي
مسجد قصبی (بیت المقدس) تک لے گیا

بَارَكْنَا حَوْلَهُ، (بنی اسرائیل)
جس کی چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس

میں قبلہ ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی جس کا تعلق

عہد اسماعیلی سے تھا، (یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا، اس کی تفصیل یہ ہے :-

وَ اِذَا بَتَلُوْا اِبْرٰهِيْمَ رَبَّهُ
اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیم

يَحْكُمَاتٍ فَاَتَمَّتْهُمْ مَا قَالِ اِنِّي
کو آزما یا، تو اس نے ان باتوں کو پورا کیا

خدا نے کہا میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانے

والا ہوں، (ابراہیم نے) کہا، اور میری

نسل میں سے (خدا نے) فرمایا، میرا

ظالموں کو شامل نہ ہوگا، اور جب مجھے

گھر (کعبہ) کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ

اور امن بنایا، اور تم ابراہیم کے گھر پر

ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنانا

اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے

عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو

طواف کرنے والوں اور نیکانہ کرنے

والوں رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والوں

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا

يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَاِذْ

جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

اِمْنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ

اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّی وَاَعٰهَدْنَا

اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

(بقرہ - ۱۲۵)

ابراہیم علیہ السلام

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہجرت بعد عالم کار روحانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پائی،

جو تاریخی حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے توحید کی آواز بلند کی تھی

اور جو دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا،

اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر خطرۃ القدس کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

اور تو جہاں بھی نکلے مسجد حرام ہی کی طرف

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ ۱۸) منہ کر،

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ گھڑا ہو کر فرضیہ و عبودیت ادا کرے، جہاں حضرت ابراہیمؑ گھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا ممکن نہیں تو کم از کم نماز کے وقت ادھر رخ ہی کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر ظاہر فرمایا،

فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَلَاحُ وَجْهِ اللَّهِ (بقرہ ۱۷۷) پھر جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے،

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و مسجود نہیں، نہ مشرکوں بت پرستوں اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و دعائیں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، نہ اس کی دہائی دی جاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے، اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر (بالفرض) ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے اور صرف فضا باقی رہ جائے، تب بھی کعبہ قبلہ رہیگا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت پر کھڑا ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے، تو جدھر قبلہ کا گمان ہو ادھر ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جاری ہو پڑھ سکتے ہیں، وہی حالت میں سخت خوف کی صورت میں بھی نماز کے لئے قبلہ کی قید نہیں رہتی، یہ باتیں ان تمام مشرکانہ غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں، قطعی تردید کرتی ہیں، اور یہی اس باب میں دین محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

۱۵ صحیح بخاری کتاب تفسیر بقرہ باب قولہ سَوَّيْلُ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَکُمْ أَوْ رُکْبَانًا،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، ملتِ ابراہیمی کے پیرو ہونے کا اعلیٰ ثبوت دینا کے ساتھ
 موحّدوں کی پہلی یاد نگار، محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار، اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شیر
 ہو، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اُس کی طرف رُخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت قرار
 دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھے، اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا
 ہو، جا فور کھائے، وہ مسلمان ہے، اگر خیال کے پر پرواز سے اڑ کر اور فضائے آسمانی کی نیلگوں
 سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے، تو نظر آنے لگا
 کہ قبلہ ایک مرکزی نقطہ ہے، جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت
 میں خدا کے آگے صف بستہ اور سربسجود ہیں،

رکعتوں کی تعداد | ایک قیام اس کے بعد کوع، پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک
 رکعت ہے، نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں، صبح کو دو، ظہر، عصر
 اور عشاء کے وقت چار چار، اور مغرب میں تین، ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ
 چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر
 بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بدل بنائے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس
 سے قلب میں خضوع و خشوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکند میں تمام ہو جاتی، اور چار
 سے زیادہ رکعتوں کی نماز بدلی کا باعث ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے گھبرا جاتا، اس لئے
 فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے زیادہ نہیں رکھی گئیں،

۱۔ بخاری کتابُ الصلوٰۃ بابُ الصلوٰۃ، بابُ فضل استقبال القبلة،

مکہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سروسامانی تھی، اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے، اُس کے لحاظ سے اُس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن نہ تھا، اسی لئے مکہ معظمہ میں ہر نماز صرف دو رکعتوں کی تھی، جب مدینہ منورہ آکر اطمینان نصیب ہوا، تو ظہر، عصر، اور عشاء میں چار چار رکعتیں کر دی گئیں، لیکن مسافر کے لئے دو ہی رکعتیں قائم رہیں، کیونکہ اس کی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بجاۃ خوف ایک، اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی ہے،

مغرب اور صبح کی نمازیں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا ممکن نہیں، اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، اُن میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گرہ کشائی ائمہ اہل سنن حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے، ”مغرب میں تین اس لئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے پڑھانے کے لئے قرات لمبی کر دی گئی ہے“

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہی گزر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانعت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار (آفتاب پرستوں) کی عبادت

۱۵ صحیح بخاری باب لجمۃ صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر و مسند ابن حنبل جلد ۶ ص ۲۴۱ وابن خزیمہ وابن حبان و بیہقی (فتح الباری جلد اول ص ۳۹۲) ۱۶ صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر ۱۷ مسند احمد بن حنبل ۶-۲۴۱

کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروبِ آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی، جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے خضوع و خشوع اور تماشہ کا مقصد فوت ہوتا، درکار عدد بھی نہیں ہو سکتا، کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا بریں توحید کا رمز اشکار کرنے والا سب سے قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے، جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، نیز نماز کے خضوع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا، جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہو جاتا، اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کامل زوال و انحطاط جس کو غروب کہتے ہیں، اُسی وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے رمز کو اُسی وقت اشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، جس میں آنحضرت ﷺ نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

أَوْ تَرَوْا بِأَهْلِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ

اللَّهُ وَتَرَوْا بِحَيْثُ الْوُتْرُ،

(ابوداؤد) وہ وتر (طاق) کو پسند کرتا ہے،

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے، جب انسان پورے آرام و سکون کے بعد بیدار

۱۰ صحیح مسلم النبی عن الصلوٰۃ فی الاوقات الثلث ۱۰ عشاء کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے

ہیں، کہ وہ طاق ہوتی ہے، یعنی تین جورات کی وتر ہے،

ہوتا ہے یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سراپا اثر اور مجسم کیفیت نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں اُس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان لفظوں میں کیا گیا ہے

رَانَ الْقُرْآنَ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا صبح کی نماز کی قرأت کا وقت حضور

(بنی اسرائیل - ۹) کا ہوتا ہے،

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی اصلی کیفیت کو پیش نظر رکھا، یعنی رکعتیں دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی جائیں، چنانچہ خود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور نمازوں کی ایک کعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر تیسواں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکوع و سجود بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت اور تمام مسلمان اس تواتر پر بلا استثناء عامل بھی ہیں، تاہم اس کا اعلیٰ اشارہ قرآن پاک میں زخو سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک کعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک کعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں اور مقتدیوں کی جماعت کیسا تھ ایک ایک اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ ارکان کے

۱۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب لقراءۃ ۲۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب لا اعتبار ارکان الصلوٰۃ ۳۔ تحفہ فی تمام

ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں، جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اصل رکعتیں چار ہوں گی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے، نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آداب باطنی | قرآن پاک و احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد لفظ آئے ہیں

مثلاً صلوٰۃ، دعا، تسبیح، اور ذکر الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات و آداب ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کیسا تھ دل کی جنبش شامل

نہ ہو، اور روح میں استہزاز پیدا نہ ہو جائے، تو ایسی نماز گل بے رنگ و شرابے کیفیت زیادہ نہ ہوگی،

اقامتِ صلوٰۃ: نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جایا اقامتِ صلوٰۃ (نماز کو قائم

کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو اس کے آداب

ارکان و سنن کے ساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب

ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے: فَإِذَا أَطَمْنَا نَفْسَكُمْ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ

پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ یعنی نماز کو

قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب ارکان و شرائط کیساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز

احادیث میں نماز خوف کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے ہر مجتہد نے اپنی اپنی دلیل کے رو سے ایک ایک

صورت کو مخصوص کر لیا ہے، مگر محدثین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب صورتیں جائز ہیں میرا

واقع خیال یہ ہے کہ یہ سب مختلف صورتیں لڑائی کے مختلف حالات کی بنا پر ہیں، جب جیسی صورت پیش آتی

اُس کے مطابق نماز ادا کی گئی، جنگ میں اشاروں سے نماز ادا کرنے کا مسئلہ امام بخاری اور بعض محدثین کا ہے،

میں اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع و خشوع ملحوظ رہنا چاہئے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے،

قنوت : نماز کے آدابِ باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (بقرہ - ۳۹) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت اُتری تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے منع فرمادیا کہ یہ یکسوئی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھا، قرآن پاک کی اس آیت میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت میں (دیکھئے لسان العرب) اس کے حسبِ میل معنی ہیں چپ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، قنوت کے ان متعدد معنوں میں ہر معنی نماز میں مقصود ہے۔ کیونکہ نماز میں ذکر و قرأت، تسبیح و استغفار، سلام و تشہد کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی کسی نماز میں کم ہو، تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں کمی ہو جائے گی،

خشوع : تیسری چیز خشوع ہے چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے،

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (وہ مومنین کامیاب ہیں) جو اپنی نماز

(مومنون) میں خشوع و خضوع کرتے ہیں،

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا، یعنی ہر

مکنت، عاجز می اور تواضع ظاہر ہونا، (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکینی،
 بیچارگی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہوگئی،
 "تَبْتَئِلُ تَبْتَئِلُ" کے اصلی معنی کٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا
 کے سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی حقیقی نصیب
 ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت
 سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ فرقان میں ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي كَفَرَ بِالْآيَاتِ
 قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ أَرِ نَقْصُ مِنْهُ
 قَلِيلًا ۖ أَوْرَدُ عَلَى رَوْتِ
 الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ۖ إِنَّا سَنُلْقِي
 عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۖ إِنَّ نَاشِئَةَ
 اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
 قِيلًا ۖ إِن لَّكَ فِي النَّهَارِ سَجًّا
 طَوِيلًا ۖ وَادْكُرُ اسْمَكَ رَبِّكَ
 تَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتَئِلًا ۖ

(مزمّل - ۱)

اے کھلی اور ٹھنڈے والے! تھوڑی دیر
 کے سوا تمام رات اٹھ کر نماز پڑھ،
 آدھی رات، یا اس سے کچھ کم و بیش، اور
 اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھے
 ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں،
 بیشک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں
 طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہے، اور
 قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لئے زیادہ
 موزون ہے، تیرے لئے دن کو بڑی ہی
 فرصت ہے، اپنے پروردگار کا نام لے،
 اور ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہوجا،

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اُس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا
 ذہن سے تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ مجھے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو نماز سکھائی، اُس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی
 نماز کے لئے کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی ثنا کی، اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا، جس کا وہ سزاوار ہے
 اور اپنے دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا، (وَقَرَّعَ قَلْبَهُ لِلَّهِ) تو وہ نماز کے بعد بڑیا ہو جاتا ہے
 جیسے اُس کی مان نے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو، یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے،
 تَضَرَّعَ: تضرع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے
 کے ہیں، (السان العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی زاری، اور عجز و کماح کے ساتھ سوال
 کرنے کی کیفیت ظاہر ہوئی چاہئے، ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ
 تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری

(اعراف - ۷۰) کے ساتھ اور دھیمی آواز سے پکارو،

اخلاص: نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے، یعنی یہ کہ نماز سے
 مقصود خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، بلکہ ریاء،
 نمائش ہوگی، اور بعض اہل حق کے نزدیک شرک لازم آئے گا، فرمایا،

وَأَقِمُّوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو

مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
 ٹھیک رکھو، اور خدا کو اخلاص کے

صحیح مسلم اول باب الاوقات التي يبنى عن الصلوة فيها،

لَهُ الدِّينَ ط (اعراف-۳) ساتھ پکارو،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،
ذکر: نماز خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ، اور زبان پر کچھ ہو تو خدا کی حقیقی یاد
بھوگی اس لئے فرمایا،

اقْبِرِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ)

میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر،

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، اس کے ساتھ دل کی محنت
اور قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،

فہم و تدبر: نماز میں جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پرہیزی
کی وجہ سے منوں کی طرف دل متوجہ نہ ہو تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ کی حالت
میں نماز پڑھنے کی مانعت کی گئی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو
میں نہیں فرمایا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تم نشہ

میں ہو، یہاں تک کہ (اتنا ہوش

(نساء-۴۰)

آجائے کہ) جو تم کو اس کو سمجھو،

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت
ہی، اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت فرمائی ہے کہ اس میں
بھی انسان فہم اور تدبر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگو، دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا نمازی کو جب نیند آجائے تو سو جانا چاہیے، تاکہ وہ جو کہتا ہے، وہ سمجھے، "حاکم کی مستدرک میں ہے کہ اپنے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر اس طرح نماز پڑھے کہ وہ جو کہتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، یہاں تک کہ نماز ختم کر لے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے، کہ گویا ہی نونہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں، جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ	پس پھٹکار ہوان نمازیوں پر جو اپنی
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ	نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاؤ
هُمْ يُرَآؤْنَ ، (ماعون - ۱)	کی نماز پڑھتے ہیں۔

فرا ان الفاظ پر غور کیجئے، ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں، پھٹکار ہو، نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب مثلاً وقت کا لحاظ، اور ادا کے ارکان میں اعتدال وغیرہ اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، تضرع و تزاری

۱۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب من نفس فی صلاۃ جلد ۱ ص ۲۹۳ ۲۔ بخاری داؤد و مسند احمد عن انسؓ ۳۔ مستدرک درغیب ترمذی حافض منذری جلد اول ص ۳، مصر اس سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان نہیں سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز میں جو سورتیں اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں، ان کے معنی ذہنی نشین کر لیں اور یہ مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

اور فہم و تدبیر وغیرہ ضروری ہیں، اُن سے نماز میں تغافل برتا جائے،
 نماز کے گزشتہ آداب کے مطابق آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایات تعلیمات اور عملی مثالیں ہیں
 جن میں آپ نے نماز کی اصلی حقیقت کو آشکار کیا ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے اگر نہایت
 عجلت میں نماز پڑھی، آپ نے فرمایا، "اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی" اُس نے دوبارہ
 اسی طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا، جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو اس نے عرض
 کی یا رسول اللہ! کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرأت کرو اس طرح
 اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو،

نماز میں سر اٹھا کر اوپر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے، اس سے انسان کی توجہ مٹتی ہے اور
 حضور قلب میں خلل پڑتا ہے، اسی لئے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ نماز میں سر اوپر اٹھا کر نہ دیکھا
 کرو، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ تمہاری نظر پھر وہاں آسکے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دوسری
 طرف ملتفت نہیں ہوتا، خدا اس کی طرف ملتفت رہتا ہے، اور جب وہ خدا کی طرف منہ پھیر
 لیتا ہے، تو خدا بھی اپنا منہ اُس کی طرف پھیر لیتا ہے، طرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے
 کوئی شخص نماز کیلئے کھڑا ہو تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے، یہاں تک کہ نماز سے
 فارغ ہو جائے، اور نماز میں منہ پھیر کر ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں
 ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو، مسند بزاز میں ہے کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا

۱۔ صحیح بخاری صحیح مسلم و ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ ۳۵ مسند احمد عن جابر بن سمرہ ۳۵ مسند احمد جلد ۵ ص ۱۲۴

۲۔ ابوداؤد باب الالتفات فی الصلوٰۃ ۳۵ طرانی فی الادب عن ابی ہریرۃ بحوالہ کنز العمال جلد ۴ ص ۱۰۸،

فرماتا ہے، تو کہہ دیکھتا ہے، کیا تیرے نزدیک مجھ سے بہتر کوئی چیز ہے تو میری طرف دیکھ
 دوسری دفعہ بھی خدا یہی فرماتا ہے، پھر تیسری دفعہ جب اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے تو خدا
 اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا "ربے بڑا چور وہ ہے، جو نماز کی چوری کرتا ہے" صحابہ نے دریافت
 کیا کہ یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہے، فرمایا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا، اور خشوع نہ
 ہونا، ایک دفعہ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر آخری صف کے ایک شخص کو آواز دی کہ اے فلاں
 تو خدا سے نہیں ڈرتا، کس طرح نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے
 رب سے باتیں کرتا ہی پس سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتیں کرے، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے
 فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ
 وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے ہی فائدہ کیلئے نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں تھوکنے اور خصلوں
 سامنے تھوکنے اور بکے خلاف ہونے صحابہ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے
 تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو "دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں
 کوئی شخص سامنے نہ تھو کے کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے، "مسلم کی ایک اور
 روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے،"

۱۔ کنز العمال جلد ۴ ص ۱۱۱ سند احمد عن قتادہ و دہامی باب من لا تیمم رکوع و التمجید و ابن ابی شیبہ ابن خزیمہ ابن
 حبان عبد بن حمید عبد الرزاق طبرانی فی الاوسط، اخیر لفظ بعض روایتوں میں نہیں ہے سندک عالم فی الصلوٰۃ جلد ۱
 ص ۲۳۶ (۲) علی شریعہ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب التحجین الصلوٰۃ ۱۱۱ صحیح مسلم کتاب المساجد باب المنی عن البصاق
 فیما وحاکم فی المستدرک ابوداؤد ۱۱۱ صحیح بخاری مسلم کتاب الصلوٰۃ والمساجد ۱۱۱ ایضاً باب المنی عن البصاق فیما،

نماز میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایتیں فرمائی ہیں، ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مت آؤ بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون و قار طاری ہو^۱ اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اس کی دوڑ اور چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیا جائے، مثلاً بھوک ہو اور کھانا رکھا ہو اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو^۲ اسی طرح اگر استنجا یا قضاے حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیا جائے تا کہ نماز پڑھی جائے

آغاز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ آکر یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: ^۳

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، نماز میں ادھر ہی مصروفیت ہوتی ہے،

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہنا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار میں دل محو ہو جائے اور توجہ ہٹ جائے، مکروہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بوٹوں کی ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا، اُس کے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اس کو جہنم

۱۔ صحیح مسلم باب استحباب تیان الصلوة بوقار ۲۔ صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی باب کراہیۃ الصلوة بغير الطعام ۳۔ صحیح مسلم و ابوداؤد و موطا امام مالک و ترمذی حاکم فی الصلوة ۴۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوة

(تاجر کا نام) کے پاس لے جاؤ، اور انجانی سادہ چادر لے آؤ، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سامنے دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا، اپنے نماز پڑھی، تو خیالات میں یکسوئی نہ رہی آپ نے سکوتر واد نماز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اصول مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جن میں نسبت سکون میسر ہوتا ہو، اسی سے طہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہئے، تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی جہنم کی آگ ہے اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد طہر کی نماز پڑھو،

فَاتِ الصَّلَاةَ مَشْهُورَةً مَحْضُورَةً
کیونکہ نماز میں حضور ہوتا ہے

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ اُسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی آنحضرت ﷺ پر رقت طاری ہو جاتی تھی اور چشم مبارک سے آنسو نکلتے لگتے تھے ایک صحابی نے جنھوں نے آنحضرت ﷺ کی کیفیت کو ایک فہم دیکھا تھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نماز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کئی چل رہی ہے یا ہانڈی بل رہی ہے

۱۔ صحیح مسلم باب کراہیۃ الصلوة فی الثوب الباس ۲۔ صحیح بخاری مسلم کتاب لباس ۳۔ صحیح مسلم باب النبی عن الاوقات الثالث
۴۔ محدثین نے اس حضور سے فرشتوں کا حاضر ہونا مراد لیا ہے صحیح بخاری کتاب لایمان ۵۔ ترمذی ابو داؤد باب لکھانی

رات کی نمازوں میں آنحضرت ﷺ پر عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا، قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی غفلت و کبریا کی کا ذکر آتا، پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں تو دعا کرتے، آپ نے فرمایا کہ نماز دو دو رکعت کر کے ہے، اور ہر دوسری رکعت میں تہجد اور تضرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہنا ہے، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص رہی ہے۔

ایک دفعہ آپ اعتکاف میں تھے، اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرأت کر رہے تھے آپ نے فرمایا لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے خلل انداز نہ ہو،

ایک صحابی نے درخواست کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے کچھ ایسا فرمائیے ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مر رہے ہو، اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟

اس پر بھی تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لے کر اترتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ ﷺ نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اصلی کیفیتیں کیا ہیں؟ اور اگر نماز یہ نماز ہو تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اس لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

۱۔ مسند احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۹۳ ۲۔ بوداؤد باب صلوٰۃ النهار و ترمذی باب ما جاز فی التخص فی الصلوٰۃ

مطبوعہ دہلی ۱۵۵۰ بوداؤد صلوٰۃ اللیل، ۱۵۵۱ مسند احمد جلد ۵ ص ۱۴۲، عن ابی ایوبؓ

اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وہ قرآن کو مانستے ہیں، اور وہ اپنی

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

نماز کی نگہداشت کرتے ہیں،

يُحَافِظُونَ، (العنبر-۱۱)

نماز کی اس نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں،
یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل، اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،
نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا
سامان ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی اخلاقی،
معاشرتی فائدے

تہذیبی، اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آلہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں، ان کا بڑا حصہ نماز کی
بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی، اور غیر متہذبن ملک کو
جس کو پہننے اور ڈھننے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا،
اور آج بھی اسلام جب فریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی بیرونی تعلیم
کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے مذہب متہذبن ہو جاتا ہے، متہذبن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے،
تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے
جس کے سبب ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا، اب کسیر بن جاتا ہے،

ستر پوشی

۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر پوشی کا خیال ہوا انسان
کا شرم و حیا کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہو جانے کے

بتو اس تہذیب سے ناواقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک
غیر قریشی عورتیں جب حج کے لئے آتی تھیں، تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں، اور اکثر تنگی ہو کر طواف
کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اسکے
نزدیک نماز ہی درست نہیں، آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے

پہنو،

(اعراف - ۳۱)

مردوں کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک عورتوں کے لئے پیشانی سے لے کر پاؤں
تک چھپانا نماز میں نہایت ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو جہان
اسلام گیا وہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ
دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر کے ہمیشہ کیلئے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان میں
مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نے
تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف متمدن قومیں
زیب زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بھائی پر اترا تھیں، مرد گھٹنوں سے
اونچا لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز ان کی بھی اصلاح
کرتی ہے اور متمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تنگ و
لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں سے پہننے سے عموماً روک دیا ہے،
کہہ دیا ہے، کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہی جو اسلام کے دین
احکام میں سے ہے، اقرار کے بعد دوسری ہی وجہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس
میں یہ حکم تھا،

وَشَيَابَكَ فِطْرًا، (مَدثر۔ ۱) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستگی کے لئے یہ ضروری قرار دیا
کہ انسان کا بدن، اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اور آلودگیوں سے
پاک ہوں، اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نظافت کی مطلق تہنیز نہ
تھی، یہاں تک کہ ایک بدو نے مسجد نبویؐ میں آکر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہ اس
کو مارنے دوڑے، آپ نے اُن کو روکا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا
کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستوں کے لئے یہ موزوں نہیں ہے، اور صحابہؓ سے
فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا
کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پر ہیز نہیں کرتا
تھا، غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف
رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجا بہت اخلاص اور طہارت کے وہ آداب سکھائے، جن سے آج
کی بڑی بڑی تمدن تو میں بھی نا آشنا ہیں،

نجاستوں سے اپنے بدن، کپڑے، اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی جو صحابہ طہارت

کا اہتمام کرتے تھے، خدا نے اُن کی مدح فرمائی،

اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند

رَفِیْہِ رِجَالٌ یُّحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا

کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف رہیں

وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَهَّرِیْنَ،

اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں

(توبہ - ۱۳)

کو پیار کرتا ہے،

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمتِ محمدی

کو کون پسند کر سکتا ہے،

۳۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک و مستحضر رکھنے

پر مجبور کرتی ہے، دن میں عموماً پانچ دفعہ سر نمازی کو منہ، ہاتھ، پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں

اُن کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے،

ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک

کی ناس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں، اور ناک کے ننھنوں کو پانی

ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں، دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے،

جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری

چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں

کو پنج وقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم

اس ملک میں نازل ہوا، جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے،

اہل عرب اور خصوصاً بدو و انتوں کو بہت کم صاف کرتے ہیں، جس گندہ دہنی اور بدہنی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوہ کے قریب پہنچ گئی، اور فرمایا کہ "اگر میری امت پر یہ شاق نہ گذرتا، تو میں اس کو ضروری قرار دیدیتا۔"

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے عرب نہاتے کم تھے، ان کے کپڑے عموماً اون کے ہوا کرتے تھے، وہ نعمت مزدوری کرتے تھے، جس سے پسینہ میں شرابوہ ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتوں پہنتے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے، تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ حوضہ کو نماز سے پہلے غسل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعة واجب علی جمیع کے دن نہانا ہر باغ پر ضروری

کل محتلم، (بخاری کتاب الجمعة) ہے،

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا، جس کے بغیر کوئی نماز ممکن ہی نہیں، فرمایا:-

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر چھی

(مائدہ) طرح پاک ہو جاؤ،

۴۔ انسان کی کامیاب عملی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے تمام کام مقررہ پابندی وقت

اوقات پر انجام پائیں، انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابندِ وقت بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی اُن کی خاطر مقرر کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اس کا وقت فضول پر باد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، اُن کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات اُن کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا ان کیلئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے :-

الصَّلَاةُ تَكْمِلُ الْيَوْمَ اَوْ فِي ذِي
بِهِ وَمَنْ طُفِفَ فَقَدْ عَلِمْتُ
مَالَهُ مُطَفِّفٌ

نماز ایک پیمانہ ہے جس نے اس کو پورا کیا،
اس کو پورا کیا کر دیا جائیگا، اور جس نے اپنے
میں کمی کی تو تمہیں کم ناپنے والوں کی نمر معلوم ہے

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز مسلمان کے کام کا پیمانہ ہے، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہے،

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سو پرے سونا، اور صبح کو طلوعِ فجر سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے، وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں، وہ اس اصول

صبح خیزی

۱۷ کنز العمال منہذبات الصلوۃ، جلد چہارم ص ۲۳۰، بحوالہ مصنف عبد الرزاق،

کی خلافت درزی کبھی نہیں کر سکتے، جب تک رات کو وقت پر سویا نہ جائے گا، صبح کو وقت پر آنکھ نہیں کھل سکتی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نمازِ عشاء کے بعد بیکار تہن کرنے سے اور قصہ کہانی کہنے سے منع فرمایا ہے تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے اور صبح مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پُر تاثیر آواز :-

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

اُن کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۶۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈگمگاتا ہے تو رحمتِ الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اُس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اُس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا ترکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کانپتے ہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاستہ کو بیدار کرتی ہے، اور بُرائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

بے شک نماز بے حیائی اور بُری باتوں

وَالْمُنْكَرِ ط (عنکبوت - ۵) سے روکتی ہے،

۷۔ نماز عقل و ہوش، بیداری، اور آیاتِ الہی میں تدبیر اور غور، خدا کی تسبیح و تہلیل اور ہشیاری

اپنے لئے دعائے مغفرت کا نام ہے، اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش و فہم

۱۷۔ بخاری کتاب الصلوة باب ما یکرہ من الیوم بعد العشاء،

احساس کو کھودیں، نماز کی حقیقت کی منافی ہیں، اسی لئے اس وقت بھی شراب کی نیت
نہیں ہوتی تھی، اس کو پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (نساء)

جاؤ، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو گم کر دیں،

قطعاً پرہیز کرے گا،

۱۔ مذہبی، بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز

مسلمان کا امتیازی
نشان

کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں حج

ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب مد سے خور گرتھے، اسکے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی، خلاق کا

اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا جو ع کے تمدن کا ایک لازمی جز تھا، فقر و امتیاز کے

موقع بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی، زکوٰۃ بھی حد حاصل نہیں ہو سکتی

تھی، کیونکہ اکثر منافقین متمول تھے، اور یہ جاؤ فقر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی، اسکے ساتھ یہ عرب کی فحاش

طبیعت پر بھی گراں نہیں ہو سکتی تھی، فقر کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہی، صرف مہمونی تحریک کی

ضرورت تھی، روزہ بھی اس کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ روزہ میں چھپے چوری کھاپی لینے کا

موقع بآسانی حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں حد حاصل

ہو سکتی ہے، چنانچہ قرآن پاک نے اسی فرض میں سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا

اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو

کَسَالِی، (نساء - ۲۱) کسندی کے ساتھ اٹھتے ہیں،

نیز فرمایا :-

وَإِنَّهَا لِلْيَوْمِ آتٍ عَلَى الْخَاشِعِينَ اور خضوع و خشوع والوں کے علاوہ

(بقیہ - ۵) نماز سب پر گراں ہے،

خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی نسبت کہ بہ راحت کے اوقات میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا

لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمَتَاقِينَ منافقین پر فجر و عشاء سے زیادہ کوئی

مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ نماز گراں نہیں ہے،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے، تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے،

بدینہ اگر نماز میں قبلہ کی تبدیلی جہاں اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس سے نخلصین اور منافقین کی تمیز ہو سکے، مگر منظرہ کے لوگ جو کعبہ کی غفلت کے قائل تھے،

بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، بدینہ میں یہودی آباد تھے جن میں کچھ مسلمان ہو گئے

تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کی غفلت تسلیم نہیں کرتے تھے اسلئے عرب

منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور جس قبلہ پر تم تھے، اس کو ہم نے قبلہ نہیں

أَلَّا نَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ بنایا، لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول

۱۰ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فضل صلاۃ العشاء فی الجماعۃ ۱۱ متدرک حاکم ر علی شرط الشیخین ۱۲ جلد اول ص ۲۱۱

يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۖ وَارِنًا كَانَتْ
لِكَيْبَرَةٍ ۖ اَلَا عَلَى الدِّينِ هَدَىٰ
اللّٰهُ
کی پیروی کرتے ہیں، اُن سے الگ کر دینا
جولٹے پاؤں پھر جائیں گے اور یہ قبلہ گراں
ہوا، لیکن ان پر جن کو خدا نے راہ دکھائی
(بقرہ - ۱۷۷)

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہے گی، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ
کھایا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منھ کر کے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے،

جنگ کی تصویر ۹۔ باطل کی شکست اور حق کی خاطر رٹنا انسان کا فرض ہے، اس فیض کے انجام دینے کیلئے انسان

کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نماز میں ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے،

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَبُوشًا إِذَا عَلُوا الشَّيْءَ الْكَبْرَ وَإِذَا
هَبَطُوا اسْجَوْا فَوَضَعَتِ الصَّلَاةُ
عَلَىٰ ذَٰلِكَ ، (ابوداؤد)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پہاڑی پر چڑھتا تھا تو تکبیر اور جب نیچے
اترتا تھا تو تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقہ
پر قائم کی گئی،

صف بندی، ایک افسر (امام) کی اطاعت، تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باہم محبت اور
دشگیری، اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوف کی حرکت و رشت پر خاست مسلمانوں کو
صف جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے، اور اُن کے قواسم عمل کو بیدار کرتی ہے، جہادوں میں پانچ وقت
وضو کرنا، ظہر کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت لبو و لب

کی دھپپیوں سے وقت نکال کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعا و ناری کر لینا صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی حجت و تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں، اور کام کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں، اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنانا ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا دن رات پڑھنا اور میں آرام کے وقت میں ٹھنکنا، مگر اس کے لئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں، اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دے گا کہ اس کی اتنی سی یہ مشقت اتفاقی مشکلات کے وقت اس کے لئے کس قدر معین ثابت ہوتی ہے،

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ خلق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے روزہ حج و زکوٰۃ، اولاد و شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تنبیہ اور بیداری کا دلیلی اور ہمہ وقتی ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف ان کے نمازیں۔ پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہیں ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہو مسجد، رکوع، قیام و قعود، جہر و خفا، تسبیح و تہلیل، تکبیر، تشہد نے اس کے ارکان اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا، جن میں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور

دائمی تنبیہ اور
بیداری

چوبیس گھنٹہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار اور قلبِ خفتہ کو بیدار کرتی ہے اس طرح نفس کو رات دن تبہہ ہوا کرتا ہے،

الفت و محبت

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں اور باہم ایک دوسرے سے ملیں تو ان کی بیگانگی دُور ہوگی ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَالْقُوَّةُ وَالْقِيَمَةُ وَالصَّلَاةُ وَ

لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

الَّذِينَ تَفَوَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

شَيْعَاءَ (روم - ۴) اور بہت سے جھگڑے ہو گئے،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کی جتنا بندہ می اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملے گا،

غجواری

۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غجواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے، جب میر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امداد اپنی آنکھ سے غریبوں کو دکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحابِ صفہ کا ایک گروہ تھا، جو سب سے زیادہ مستحقِ اعانت تھا،

یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا، صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ بکھور کے خوشے لجا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے، جس پر یہ گروہ گزراوقات کرتا تھا اکثر صحابہ اور خود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو ساتھ لاتے، اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (بقرہ - ۱)

اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے
دیا اس میں سے صرف کرتے ہیں

اجتماعیات

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف اجتماعیں اوقات اور تہوار مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کیا جاتا ہی ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسوں، اینورسرویوں اور دوسرے جلسوں، جلسوں اور مظاہروں سے کی جاتی ہے، لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدہ پہنچاتی ہے، وہاں اپنے منفی اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرود، شراب خواری، قمار بازی، چوری، بد نظری، بدکاری، رشک و حسد، بلکہ قتل و غارت پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عوس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں عربی مشرکوں میں بھی ملتی تھیں اب بھی ملتی ہیں، قبور پر نہا جائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں، اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انہدام ہی کیا جاتا، اور ان کی جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی چیز پیش نہ کرتا تو محض یہ سلبی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنی قومی

اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے، جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف جے، چنانچہ اسلام نے اسی روزانہ جماعت کی عام نمازین ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازین مقرر کیں کہ اجتماع کا فطری تقاضا بھی پورا ہو، اور مشرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوتِ خیر پر رکھی گئی ہے، حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرا جماعتی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توجہ و امانت کو قرار دیا، جس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاصِ عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔

۱۴۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہمزگی کے باوجود تفتن اور تجدد کا طالب ہے، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضا، و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں تو سکون و اطمینان، عیش و راحت، اور دلچسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا بچھٹے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے، اوقاتِ دن کا اختلاف اسی بنا پر آیاتِ الہی میں شمار کیا گیا ہے، کہ اس تغیر و تبدل سے نظامِ عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانوں میں ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے، نماز ایک فرض ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پرا کر توڑ دیا، پھر مشغولیت ہوئی، اور عصر پر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب

کاموں کا
تنوع

پر خاتمہ ہوا، بعد ازیں خانگی مصروفیت شروع ہوئی، اور عشاء پر جا کر منتی ہوئی، اب نیند لگئی اور صبح تک بے خبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے افتتاح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا وہ دو تہذیب جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے وہ اس روحانی انٹرو (وقف) کے لطف آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کو سے جو دبا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا، اور پھر سے اُس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی،

۱۵۔ انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور مواظبت پر موقوف ہے کہ جس کام کو اُس نے شروع کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی جس کام میں اُس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ ہو، نماز ایک ایسا فرض ہے جس کے بارے سے عہدہ پر آہونے کے لئے انسان میں استقلال، مواظبت اور مداومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

جو اپنی نماز مداومت کے ساتھ ادا کرتے

دَائِمُونَ، (معارج - ۱)

ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَأَنْ قَلَّ

محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ ہے

(ابوداؤد باب ما یومر بہ من العبد فی الصلوة)

جو ہمیشہ کیا جائے، گو وہ کم ہو،

۱۲۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو قوم کا شیرازہ منتشر و پراگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی عملی مثال ہے، محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسی عملی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسری سے شانہ سے شانہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا، ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مسالہ ہے، جس طرح نماز کی درستی اس صفت اور نماز جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تعاضد، مشارکت، ہیل جول، اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستی پر بہت زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے، کہ جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے، تمھارے دل بھی آپس میں نہ ملیں گے،

۱۳۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی درسگاہ ہے، یہاں امیر و غریب، کانے، گورے، اردنی، حبشی، عرب، عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سترگوں ہوتے ہیں، جماعت کی امامت کے لئے حسب نسل و خاندان، رنگ و روپ قومیت اور حبسیت، عہدہ اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل و کمال، اور تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، شاہ و گدا، اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر ایک امام کے نیچے ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا،

سادات

۱۴۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ بعد ہاء، ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسویۃ الصفوف

اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی درس گاہ کہیں اور بھی قائم ہے؟

مرکزی اطاعت

۱۸۔ جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفترض لطمۃ امام کے ناممکن ہے جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانوں کی اس زندگی کا منظر ہے کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا امام ہے جس کے اشارے پر وہ حرکت کرتے ہیں اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے جس کے اشارے کی آواز قوم کے کارواں کیلئے باگم درا اور صدر آجس ثابت ہو۔ اطاعت امام کے لئے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے جس کی تعلیم مقتدیوں کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے، نماز ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے جو ایک انہی حرکت ہے جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزار سی کیلئے تیار رکھتی ہے اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جمعہ و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احتساب، اس پر نکتہ چینی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے، نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزوں ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھڑش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا، ایک احتیاط آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد جب نبو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہ کو خاص طور پر اس احساس ہوا اور خوف نگاہوں نے ان پر نکتہ چینی کیں، احادیث میں بھی اس زمانہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے جس میں خلفاء و امراء وقت پر نماز ادا

کرنے میں غفلت کریں گے،

معیار فضیلت

۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قیید نہیں ہے اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کیلئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت میں جو سب زیادہ صاحب علم (اقرار) ہے، وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، وہ امام بنے، اتفاق یہ کہ ان میں سے جو صاحب سب سے زیادہ کم سن تھے، ان ہی کو قرآن زیادہ یاد تھا، چنانچہ لوگوں نے ان ہی کم سن صحابی کو اپنا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی و عملی فضائل کے حاصل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے،

روزانہ کی مجلس
عمومی

۲۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی عہد واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی مشکل پیدا ہوتی یا کوئی مذہبی بات سنائی ہوتی، تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے، اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی اجتماعی سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا سب سے سستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا۔

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار و اس کے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے اسی کی شیرازہ بندی سے

اس سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ،

مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے انکی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی، مسجد مسلمانوں کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح آج ہر جلسہ کا افتتاح اُس کے نصب العین کے اظہار و تعین کیلئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے، اُن کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، اُن کی ہر چیز اس کے تابع اور اُسی کے زیرِ نظر ہوتی تھی، اُن کی نماز کا گھر ہی اُن کا دارالامارہ تھا، وہی دارالشوریٰ

تھا، وہی بیتِ لہال تھا، وہی صیغہٴ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسِ گاہِ بُرہیٰ مسجد تھا، جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد، افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کیلئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا اور اختلافِ باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا، اس کے حصول کی لازمی شرط ہی اسی کی نظر کسی ایک کو امام و قائد و سرِ لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے اسلام کی نماز انہی رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبرداری اور وحدتِ قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی نے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں، اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیاد امامت پر نہ زندگی اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعی اسلام علیہ السلام نے یہ فرمایا،

ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ ہے،

وہ نماز ہے، تو جس نے اُس کو چھوڑا، اُس نے

کفر کا کام کیا،

العہد الذی بیننا و بینہم

الصلوۃ فمن ترکھا فقد کفر

(احمد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان، شراب بے نشہ اور گل بے رنگ ہو کر رہ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے ^{نہت} ہوجاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے، عرب کی روحانی کاپالیٹ وہ عرب جو خدا کی عبادت سے ہیکانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آشنانہ تھا، وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب گنہر منظر نہیں دیکھا تھا وہ جس کی روح ربانی تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے دفعتاً کیا ہو گیا؟ اب عبادت الہی اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہ تھی، اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کے پھراٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا، اس کی آنکھیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں، اس کی روح یا دالہنی کی ٹرپ اور ذکر الہی کی بقراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل را کہ مردہ بود حیات ز نور سید تا بوسے از نسیم شش در مشام رفت

وہ عرب جن کی حالت یہ تھی کہ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء)

اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،

دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان کر دی کہ دنیا کی کاروباری مشغولیتیں

بھی اُن کو ذکرِ الہی سے غافل نہ کر سکیں،

رَجَالَہٗ لَا تُدْهِیْہُمْ تِجَارَۃٌ وَّ لَا

بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ (نور- ۵)

ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت

شغلِ خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا،

اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، غرض ہر حال میں اُن کے اندر خدا کی یاد کے لئے بیقرار می تھیں،

یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ قِیَآمًا وَّ قُعُوْدًا

جو خدا کو اٹھتے، بیٹھتے، اور لیٹتے یاد

وَّ عَلٰی جُنُوْبِہُمْ۔ (ال عمران ۲۰)

کرتے ہیں،

راتوں کو جب غافل دنیا نیند کے خمار میں ہوتی، وہ بستروں سے اٹھ کر خدا کے سامنے

سرسجود اور راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

تَتَجَافٰی جُنُوْبُہُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

جن کے پہلو (رات کو) خوابگا ہوں

یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا

علحدہ رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے

(سجدہ ۲۰- ۲۱)

ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

وَ اِذَا قِیْلَ لَہُمْ اَرْکَعُوْا لَا یَرْکَعُوْنَ

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے

آگے جھکو، تو نہیں جھکتے

(مرسلات ۲۰)

اب اُن کی یہ صورت ہو گئی کہ

تَرٰہُمْ رُکَّعًا سَاجِدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا

نہم اُن کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہو

مِّنَ اللّٰہِ وَ رِضْوَانًا (فتح ۲۰)

اور سجدہ میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور

پسندیدگی کی خاطر

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی کہ

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ

اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان

قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

پکلا ختم ہوتا ہے (زمر - ۵)

مکدر ہو جاتے ہیں،

آفتاب نبوت کے پر تو نے ان مکدر آئینوں میں خشیت الہی کا یہ جو ہر پیدا کر دیا،

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے

قُلُوبُهُمْ، (انفال - ۵)

تو ان کے دل دہل جاتے ہیں،

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم

عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش

اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں یا تجارت یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز

ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت

اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو یہ شغل و عمل ان کو یاد الہی

سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک

دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی دیکھا کہ صحابہ فوراً دوکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے،

صحابہ تمام راتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ معطر کی

غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

۱۵ صحیح بخاری باب تجارت فی البرمرسلۃ فتح الباری جلد ۳ ص ۲۵۳، بحوالہ عبد الرزاق،

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّا تَقُوْمُ
بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ دو تہائی

اَدَّتِيْ مِنْ ثُلُثِي الْلَيْلِ وَنِصْفَهُ
رات کے قریب اور آدھی رات آ

وَمَثَلَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِيْنَ
ایک تہائی رات تک کھڑا رہتا ہے،

مَعَكَ ط
تیرے ساتھ کی ایک جماعت بھی

(مزل - ۲)
اٹھ کر نماز پڑھتی ہے،

اس زمانہ میں صحابہ کوراتوں کے سوا خدا کو یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا، جلوہ دیدار

کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق

و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے رسول

ﷺ ان کے اس والہانہ انداز عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس

نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَرِيزِ الرَّحِيْمِ
اور اس غالب رحم والے پر بھروسہ کر

الَّذِيْ يَرِيكَ حِيْنَ تَقُوْمُ
جورات کو جب تک کے لئے اٹھتا ہے،

وَتَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ
اور سجدہ میں پڑے رہنے والوں کے

(شعرا ۶۱-۱۱)
درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے،

مدینہ منورہ میں اگر سب پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اطْعَمُوا الطَّعَامَ
اے لوگو! غریبوں کو کھانا کھلاؤ

وَأَقْسُوا السَّلَامَ وَصَلُّوا
اور سلام کو پھیلادو، اور نماز پڑھو جب

النَّاسُ نِيَاو، (ترمذی) لوگ سوتے ہوں،

بعض صحابہؓ نے اس حکم پر شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، احمد

صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عثمانؓ بھائی جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ صحابہؓ اتوں کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں ان کی بیوی، اور تیسرے میں ان کا غلام اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا،

حضرت عبداللہ بن عمروؓ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی، حضرت ابو ذرؓ صحابیؓ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمان فارسیؓ ان کے اسلام بھائی تھے، ایک شب وہ ان کے ہاں جا کر قیام پزیر ہوئے، جب رات کو حضرت ابو ذرؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے، تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا، کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت بھی نماز اعمداً قضا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی و خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابیؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵ ابو داؤد باب القصد فی الصلوۃ ۱۶ ابو داؤد و کتاب الصلوۃ فی وقت قیام ابنی صلعم من الیل ۱۷ صحیح بخاری
کتاب لا طعمہ باب الخشفت ۱۸ بخاری کتاب الصوم ۱۹ ایضاً،

نے ایک پرخطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائیگا تو وقت نکل جائیگا اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انھوں نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے، سخت سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع و محویت اور استغراق کیسا تھا نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ بڑا پُر اثر ہوتا تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی کہ کافر عورتوں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ نماز میں اس زور سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز پھلی صفت تک جاتی تھی، حضرت تیمم داریؓ ایک آیت تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے، اور مزے لیتے تھے۔

ع شب شود صبح و ہمان نحو تماشا با شہم

حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، تو کسی کسی سوئوٹیں پڑھ ڈالتے تھے،

۱۔ ابو داؤد باب صلوٰۃ الطالب ۲۔ نسائی کتاب الامارہ باب الما فظہ علی الصلوٰۃ، ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ
باب اذ ابکی الامام فی الصلوٰۃ، ۴۔ صحیح بخاری کتاب لہجرۃ و کتاب الصلوٰۃ باب المسجد کیون فی الطرق ۵۔
اسد الغابہ تذکرہ حضرت تیمم داریؓ ۶۔ صحیح بخاری باب ملکث بن السجستانی،

اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطح جا نہ سمجھ کر انکی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے، ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوئے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ان کو تاک کر تیر مارتا ہو جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون میں تر ہو جاتے ہیں مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے، اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اس وقت کیون نہ جگایا، جواب ملتا ہے کہ میں نے ایک پیارے سورہ شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز توڑ دوں۔

اس سے بھی زیادہ پر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیروں کا بھس رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بجلیاں ہر طرف کوند رہی ہیں، سر گردن، دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، کہ دفعۃً نماز کا وقت آ جاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں، اور ایک لشکر اکبر کی آواز کے ساتھ موت و حیات بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں، فوراً تو کاحی اسلام کے دائرہ کا مرکز فاروق اعظمؓ امام نماز ہی پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفعۃً ایک شقی خنجر بکف آگے بڑھتا ہے اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر حکیم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز پڑھاتے گواگے پڑھتے ہیں، صبح کا

۱۱ حالات عبداللہ بن زبیرؓ، اصحابہ و اسد النباؐ غیرہ ۱۱۱ ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب الوضوء من الدم،

ادا ہوتا ہے، تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا، اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے اُن کو نماز کے لئے جگایا، تو بولے ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، آپ نے نماز پڑھی۔

حضرت علیؓ مرتضیٰ صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں، ابنِ ہجم کی تلوار اُن کو گھائل کرتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعیِ اجل کو لبیک کہتے ہیں، امام مظلوم حسین بن علیؓ کو بلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں میدانِ جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں اشقیاء آپ کو زہر میں لئے ہوتے ہیں، اتنے میں ظہر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔

نماز میں جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرامؓ نے اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزت سے عزیز چیز بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی، تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر شمار کر دیا، حضرت ابو طلحہؓ انصاریؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آکر چھپانا شروع کیا، حضرت طلحہؓ دیر تک دھردھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ کبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

۱۵ صحیح بخاری واقعہ شہادت عمرؓ ۱۵ موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب العمل فہم غلب علیہ لہم ۳۵ الریاض

النفرة للحب لطبری جلد ۲ ص ۲۲۶ مصر ۱۲۸۵ تاریخ طبری کبیر ص ۲۲، جلد ۲، واقعات ۱۵۸۵،

اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ، یہ باغ راہِ خدا میں نذر ہے،

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اس وقت نہایت سبز
و شاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا، پھلوں کی طرف نظر اٹھ گئی تو نماز یاد نہ رہی، جب اس کا خیال
آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ
کی خلافت کا زمانہ تھا، اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ
میں مبتلا کر دیا راہِ خدا میں دیتا ہوں، چنانچہ حضرت عثمانؓ نے بیت المال کی طرف سے بیچا
تو ۵۰ ہزار میں فروخت ہوا،

۱۰ یہ دونوں واقعے موطا امام مالک کتاب التلاوة باب ما شغلک عنہا میں مذکور ہیں،

زکوٰۃ

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اصل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کیلئے سرمایہ ہم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے جس کا اطلاق تنہم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد و نسی پر بھی ہوتا ہے لیکن فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مقدار کا مالک ہے،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادات میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے لیکن اُن کے پیروؤں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، اور اُس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز مذہب کا جزو لاینفک تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی

تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو ہی ہی بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں

اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کر لیا تھا،

کہ کھڑی رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ، (بقرہ - ۱۰)

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ

الزَّكَاةَ ، (مائدہ - ۱۳)

اور دیتے رہتے زکوٰۃ،

حضرت اسماعیلؑ کے ذکر میں ہے،

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ اِنَّهٗ

كَانَ صَادِقًا وَّوَعْدًا وَّكَانَ

رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَّكَانَ يٰمُرًا هَلٰهٗ

بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَكَانَ

عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا (مریم - ۴)

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں،

وَ اَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا ، (مریم - ۲)

زکوٰۃ دینے کی تاکید کی،

تورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پھر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک

عشر یعنی دسواں حصہ (احبار ۲۷ - ۳۰ - ۳۲) نیز سترہ برس یا اس سے زیادہ عمر والے پر خواہ وہ (میر

ہو یا غریب) وراثت میں دینا واجب تھا (خروج ۳ - ۱۳ - ۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹتے وقت گرا ہوا

اناج، کھلیان کی منتشر بالیں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ عکلا ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی، یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ حصہ مذہبی عہد دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت ہارونؑ کی اولاد (لاوین) قومی خاندانی کا من ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور تیسرے سال میں دسواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی ہمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں، اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیمہ یا مسجد بیت المقدس، اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت محمدی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی، بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل لوقا (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو اپنا غسر (زکوٰۃ) ریا، نمائش اور فخر کے لئے دیتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں ہے :-

”اگر کوئی دولت مند سہیل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی غریب ہو وہ خلوص دل سے دو درم ٹی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دولت مند کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

۱۔ انسائیکلو پیڈیا برطانیکا طبع یازدہم مضمون خیرات (Charity) باب ہودیوں میں خیرات

۲۔ قراۃ : خروج ۳۰-۱۶-۳۸-۱۲۶) ۳۔ ایضاً،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا
کی راہ میں لٹا دے کہ (متی ۱۹-۲۴)

”اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہت

میں داخل ہونا مشکل ہے،

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود
مادھے متعال والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۳)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے
گھلوں تک محدود تھی، اس لئے انہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہو سوتا چاہئے
اور ان کے سکوں کی چونکہ قلت تھی، اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے
اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ برس زکوٰۃ کی مدت
کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دو برس یا تیسری سال واجب لاواہی، تصریحاً معلوم نہیں ہوتی نیز یہ کہ اس زکوٰۃ
کا مصرف کیا یعنی وہ کہاں خرچ کیا جائے، اسکی تفصیل بھی خود توراة کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،
غرض وجہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً
عرب میں جہان کی دولت کے وہ ہمالا ملک بن بیٹھے تھے، چنید کے سوا اکثر اس فرض کا دھیان

بھی نہ تھا، قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ الْآخِلَآءَ مِمَّنْكُمْ

(اور تم نبی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ تمنا

کھڑی رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا)

وَأَنْتُمْ مَعْرُضُونَ،

پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے

(بقرہ - ۱۰)

تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجب لادائیگی، جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا۔

اسلام کی اس میں | محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا مکمل کا نام
تکمیل انجام دیا، اس نے نہایت خوبی اور وقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام

کیا، انسان کے مالی کاروبار کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے اس لئے اسلام زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرخیے قرار دیئے، سونا چاندی، اور جانور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں سوواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت میں کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین و تحدید کی اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا،

یہ تو اجمال تھا اب تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تکمیلی حیثیت کو نمایان کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی
اہمیت

اسلام کی تعلیم اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحیفہ وحی میں نماز
کے ساتھ ساتھ جو فرضہ سب اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز تھو

الہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق عباد میں، ان دونوں فرضوں کا باہم لازم و ملزوم اور
مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی
یکساں لحاظ رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اُس کے متصل ہی ہمیشہ
زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں بیس مقامات پر قَامِ الصَّلٰوۃ کے بعد ہی اِتَاءُ الزَّكٰوٰۃ یا
مِثْلًا اَرْقِمُوا الصَّلٰوۃ وَاَتُوا الزَّكٰوٰۃ یا اَقَامُوا الصَّلٰوۃ وَاَتُوا الزَّكٰوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدح
یا اس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہوا اور اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام
میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، بارگاہ نبویؐ میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں تو
ہمیشہ اپنے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں
ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائطِ بہت میں داخل کی گئی ہیں چنانچہ
حضرت جریر بن عبد اللہؓ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بہت مین باتوں
پر کی تھی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا "وَدَعَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَبِيَّہٗ
کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو اپنے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو حکم دیا
۱۔ میں جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر مین
بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب

۱۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۸۸ میں ہیں،

یہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے جب تک نماز پڑھ لیں تو انھیں
بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دو ہمتندوں سے لیکر ان
کے غریبوں کو دی جائے گی یہ

صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز داں تھے، وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے چنانچہ
آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے
انکار کیا تو حضرت ابوبکرؓ نے ان کے خلاف تلوار کھینچ لی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے فرمایا تھا کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روا نہیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکرؓ
نے جواب دیا، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریگا۔ میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا
حق ہے، خدا کی قسم جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ
اس کو دینا پڑے گا حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا
تھا، اسلئے سمجھا، اور امت کو سمجھایا، اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،
نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک دروجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دو
بنیادوں پر قائم ہے جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظام روحانی

۱۔ صحیح بخاری جلد دوم ص ۶۰ کتاب رد علی الجہمیہ ۲۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۸۸ ۳۔ حقیقت
حضرت ابوبکر صدیقؓ کے طرز عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی، قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
... فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (توبہ ۱) ان مشرکوں کو جہاں پاؤ۔ تو اگر
وہ توبہ کریں اور نماز کھڑی کریں اور زکوٰۃ دین تو ان کو انار دی دید۔ (نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ص ۸۹ باب کراہۃ الاختلاف

نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہو قائم ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، اور ان کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدی نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی نسبت کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے، تو شریعت محمدیؐ کے شناساے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا، اور بزور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کی بات تسلیم کر لی جاتی تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام اسی وقت درہم برہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فرضیہ کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے، جو نماز کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز اور | جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا، اور مدینہ آکر وہ رفتہ رفتہ
تدریجی تکمیل | تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتدائے اسلام

ہی سے شروع ہوئی لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور
 محدثوں کو اس بنا پر کہ **سید** میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات
 میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ
 صرف خیرات کا مرادف تھا، اس کی مقدار، نصاب، سال، اور دوسری خصوصیتیں جو
 زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات پیدا ہونے کے ساتھ مکمل
 کو پہونچیں، محمد رسول اللہ ﷺ کا پیغام صریح دو لفظوں **مرکب** و **خدا** کا حق اور بھائیوں کا
 حق، پہلے لفظ کا منظر عظم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے اسلئے محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت
 حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز ان ہی دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی، آنحضرت ﷺ
 علیہ السلام جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے،
 اسی طرح ہمیں اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ
 نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، آپ قرا تباروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرض و
 کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کمواتے ہیں، یمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مدد دیتے
 ہیں، غور کیجئے کیا زکوٰۃ ان ہی فرائض کے مجموعے کا نام نہیں ہے،؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل
 صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ توام ہیں، اور ان ہی دو اجمالی حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے،
 سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے لیکن اس سرزمین میں وہ تمام ریح موجود
 جن سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز

تفصیلات کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے،

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے، جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَعْنُ تَسْتَكْثِرُ (مدثر-۱) اور بدلا بہت چاہنے کے لئے کسی پر حسان کر

یہی وہ بیج ہے جس سے مسائل زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوئے، اثر کے بعد سورہ فزل آئی

اس میں تصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی قدر تفصیل بھی کی گئی ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّلَّاتِ اور نماز کھڑی کرو، اور زکوٰۃ دو، اور

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مَا تَقْدِرُوا اللہ کو قرض دو اور جو تم آگے بھیجو گے

لَا تَفْسِدُوا مِنْ خَيْرِ مَا جَاءَكُمْ وَلَا عِنْدَ اپنے واسطے اس کو خدا کے پاس بہتر نہ

اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا (مومن-۲) ثواب میں زیادہ پاؤ گے،

بہشت کے پانچویں سال جب حضرت جعفرؓ وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، اور نجاشیؓ

دوبارہ میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؓ

نے اس کے جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے اور وہ پیغمبرؐ کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور

رکھیں اور زکوٰۃ دیں اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتداء ہی میں

ہو چکا تھا، اور فد عبد القیس کے (جو تقریباً ۳۵ھ میں آیا تھا) سوال کے جواب میں اپنے جن

احکام کی تعلیم دی، ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی، ۳۵ھ میں جب نجاشیؓ نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد یوسفیان

۱۵ مسند احمد جلد اول ص ۲۰۲ ۱۵ صحیح بخاری کتاب زکوٰۃ،

سے جو اس وقت تک کا فرقہ، اسلام کی تعلیمات دریافت کیں، تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہو کہ سہ سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے بعثت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتضا اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلق احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی پریشانی، پراگندگی، شکستہ حالی، اور غربت مسکینی کی جو کیفیت تھی، اُس کی بنا پر اتنا ہی اُن کے لئے بہت تھا کہ وہ کسی یتیم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چنانچہ اس زمانہ میں اسی قسم کی خیرات کی تعلیم دی گئی،

اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھائی کیا ہے،	وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
کسی (قرضدار یا قیدی یا غلام)	فَكَتَرَ قَبَةً أَوْ طَعَامًا فِي
کی گردن چھڑانا یا بھوکے دن میں	يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا
ناتے کے کسی بن باپ کے بچے کو یا خاک	ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مَسْكِيْنًا
میں پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا	ذَا مَتْرَبَةٍ

کھلانا،

(بکد - ۱)

عام قریش چخبریں نے محمد رسول اللہ ﷺ کی اس انسانی ہمدردی کی پکار

۱۵ صحیح بخاری جلد اول آغاز کتاب الزکوٰۃ، و کتاب التفسیر

کو نہیں سنا، غائب آیا،

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا
ہے اور غریب کے کھلانے پر آمادہ

نہیں کرتا،

(ماعون - ۱)

كَلَّا بَلْ لَا تَشْكُرُونَ
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ

یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی
تم عزت نہیں کرتے، اور آپس میں

محتاج کے کھلانے کی تاکید نہیں کرتے

الْمَسْكِينِ، (فجر - ۱)

اور مسلمانوں کے اخلاص باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی کہ

وَنُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ

اور وہ (حاجت مند ہونے کے باوجود)

مَسْكِينًا وَيَتِيمًا ذَا سِمَآءٍ

محتاج یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ

ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف خدا

لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا

کے لئے کھلاتے ہیں، تم سے نہ بدلہ چاہتے

شُكْرًا، (دھر - ۱)

ہیں، نہ شکریہ،

۱۰ نہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا، اور انھوں نے کچھ اپنا کاروبار

شروع کیا، تو روزہ کے ساتھ ساتھ ۲۷۷ میں صدقہ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں

ایک دفعہ عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر سوا سیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات دے تاکہ غریب محتاج

لے آئین طبری طبع یورپ ص ۱۳۸۱

بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید کی گئی، انھوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ (بقرہ - ۲۴) وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارشاد ہوا،

قُلِ الْعَفْوَ، (بقرہ - ۲۴) کہہ دو (اے پیغمبر) کہ تمھاری ضرورت

سے جو کچھ بچ رہے (اس کو خیرات کر دو)

یہ زکوٰۃ کی تینین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آئندہ کے لئے کچھ بچا نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت اسی کی مقتضی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں، زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں، تجارت کی آمدنی شروع ہوئی تو حکم ہوا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ

اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ

طَيِّبَاتٍ مَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

اچھی چیزیں، اور جو ہم تمھارے لئے

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، (بقرہ - ۳۴)

زمین سے پیدا کریں، اس میں سے کچھ خیرات

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی، تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ

۱۰ کتاب الزکوٰۃ
مع فتح الباری
جلد ۳ ص ۲۱۶

وَمِمَّا ذَرَقْنَا هُمُ يَنْفِقُونَ،

اور ہم نے اُن کو جو روزی دہی اس میں

(بقرہ - ۱)

سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے ہیں

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بقیہ رہتے تھے، چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہ نے اگر غرض کی کہ اے خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کریں خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی صدقہ دیں انھوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے فرمایا جو اہل قہر کی مدد کریں انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کرے، اور بُرائی سے بچے، یہی اُس کا صدقہ ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان پُر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جا کر بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا، اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔

لیکن با ایں ہمہ اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اُس کا کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمضان سہ ماہی میں مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سررشتہ میں منسلک کر دیا، اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

حُذِّمِ الْاُمَمُ الْيَهُودُ صَدَقَہُ

(اے محمد رسول اللہ) اُن کے مال میں

۱۵ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، ۱۵۱۵

تَطَهَّرْهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا، صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرو کہ اس کے ذریعہ

(توبہ ۱۳) سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو،

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۹۰۰ء میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلون اور عاملوں کا تقرر ہوا، اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برأت میں مذکور ہیں، جو ششہ کے آخر میں نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی تو راقیوں میں جو عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا، (استثناء ۱۴-۲۸) اور انجیل میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر مانہ میں واجب الاوہ ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے، اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں و مسکینوں اور قابل مدد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے، اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ تمام متمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی کماصل رحمتہ زمین کی پیداوار، اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اسکی بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی

صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسموں اور فصلیں، جاڑا، گرمی، برسات، ربیع اور خریف گزر جائیں تاکہ پورے سال کے آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے، اور زمیندار، کاشتکار، تاجر، نوکر، صنایع، ہر ایک اپنی آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل کی افزائش میں بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے، ان تمام وجوہوں سے منظم جات، ہر حکومت اور سرقومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدیؐ نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورہ توبہ میں موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ
مِیْنُوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ

اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتٰبِ اللّٰهِ یُوْه
میسے ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (توبہ)
کو اور زمین کو پیدا کیا،

زکوٰۃ کی مقدار | توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار پیداوار کا دسواں حصہ

تھا، اور نقد میں آدھا مثقال جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہیں نہر کے پانی سے جابجائی، مزدوری اور محنت کا اضافہ ہو جاتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں بعض مرتبہ دولت

سے بکری کی مدت چل چھ مہینے، گائے کی ۹ اونٹ کی گیارہ اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

بے محنت مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اسلئے سب یکساں حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسبِ ستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعتِ کاملہ نے علم اقتصاد و سیاسی پوٹیکل (کانفی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی، اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی، اس سلسلہ میں سب پہلی بات یہ ہے کہ شریعتِ محمدی نے قوراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجازت دے دی، کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے خدا کی راہ میں دیدے، اس کا نام انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

جن کے مالوں میں مانگتے، اور محروم

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

کا معلوم حصہ ہے۔

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (معارج ۱)

اس آیت سے صاف اور صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں

کا جو حصہ ہے، وہ متعین، مقرر، معلوم، اور عللاً راجح ہے، چنانچہ قرآن پاک میں معلوم اور معلومات

کے الفاظ جان آئے ہیں، وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی نہ کسی

طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عوب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم تورۃ میں مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں دسواں حصہ، اور نقد میں نصف مثقال آنحضرت ﷺ نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں، جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر اپنے عمال کے پاس بھجوایا، یہی تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا، جو آج تک موجود ہیں،

اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت مذکور ہے،

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اصول کا اقتضایہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے عوب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو مربع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو، ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو رائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکوموں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت مد نظر تھی، اس لئے اس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (۱/۴) کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول اور ان کے بعد ان کے نائب

اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مد میں صرف کر سکیں،

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، "خمس" ہے، قرآن نے کہا،

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَآتَ اللَّهُ خُمُسَهُ لِلرَّسُولِ وَ
لِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ
الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ،

اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے، اس

کا پانچواں حصہ خدا کے لئے اور رسول

کے لئے، اور قریب منہ کے لئے، یتیموں،

میتیموں، اور مسکینوں، اور مسافر کے

لئے ہے،

(انفال - ۵)

نکتہ :- اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصلی مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں، اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی، اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے اس بنا پر درحقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے، اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقرراً بالامصارف کے لئے ہے،

یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے پانچواں حصہ خدا اور رسول کا ہے تاکہ وہ ہر جماعت کے مشترکہ مقاصد کے صرف میں نہ رہے جس کی بنا پر رکا "یعنی دقینہ میں جو کسی کو بلا زحمت اتفاقاً غیب سے ہاتھ آجائے (یعنی پانچواں حصہ) جماعت کے بہت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے تو راقہ نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نیکی کے ساتھ، پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی، جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں تاکہ ان سے حسبِ خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے، اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبزیوں، اداؤں، ترکاریوں پر جو دو ایک روز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات مکان، لباس، سامان اسباب سواری، اور قیمتی پتھر، ان پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما پانچواں

سے قیمتی پتھروں سے مراد جواہرات اور موتی وغیرہ ہیں، ان پر اس لئے زکوٰۃ نہیں ہو کہ اسلام نے ان کو

صرف اسباب زینت قرار دیا ہے، فرمایا حُلِیَّةٌ تَلْبَسُوْنَہَا (نخل دلا مکہ) زینت جن کو تم پہنتے ہو،

یہ ایسے ہی جیسے بعض فقہاء کے نزدیک سونے چاندی کے استعمالی زیوروں پر زکوٰۃ نہیں کہ یہ بھی

ان کے نزدیک اسباب زینت میں ہیں، اب اگر کوئی شخص ہزاروں اور لاکھوں روپے کے جواہرات جمع کر لے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تجارت کے لئے ہو تو ان پر مال تجارت کی حیثیت سے ان کی قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ

چیزیں چار ہیں، پیداوار زمین، جانور، سونا چاندی، یا ان کے سکے، اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمیں کی گئیں، ایک وہ جس کے جوتے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچ گو کاشت کار کرتا ہے، مگر موسمی اور قلمی خصوصیت کی وجہ سے ان کے سیراب کرنے میں کاشت کار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی مٹی اور شبنم سے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت الی اتفاقاً دولت آدھی زکوٰۃ یعنی عشر دیا، مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم مٹی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدوری سے ہو مثلاً کنوئیں سے پانی نکال کر لانا یا نہر بنا کر پانی لانا تو اس میں قسم اول سے بھی نصف

(بقیہ صفحہ ۲۲) واجب ہوگی یہ کہ کوئی بد نصیب زکوٰۃ سے بچنے کے لئے اپنی دولت کو جواہرات کی صورت میں منتقل کرتا ہے، تو گو قانوناً اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائیگی، لیکن دیا نہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گنہگار ہوگا اور تیسری صورت یہ ہو کہ وہ محض سامانِ تعیش اور فخر و مباہات کے لئے جمع کرتا ہے تو اس کی حالت وہی ہوگی جو ہمیشہ قیمت لباسوں اور سامانوں کا ذخیرہ جمع کر لے، اس کا شمار اسراف میں ہوگا، اور اس پر وعید ہے، اصل یہ ہو کہ جواہرات کی قیمت کی گرانی نقدین (یعنی سونے چاندی) کی طرح طبعی نہیں ہو بلکہ محض فرضی ہوتی ہے وہ خود ضروریاتِ زندگی میں ہیں نہ ان سے ضروریاتِ زندگی کا مبادلہ یا خریداری معمولاً کی جاتی ہے چند دو تمندوں کی طلب اور ان کی فرضی قیمت بنا رکھی ہے اگر ان جواہرات کی آجاتی رہی یا وہ ٹوٹ جائیں یا ان میں ہال پڑ جائے تو ان کی قیمت فوراً گر جائیگی، بخلاف سونے چاندی کے کہ ان کی قیمت کی گرانی طبعی اسباب سے ہے اور وہ ضروریاتِ زندگی کیلئے زیر مبادلہ ہر وہ بھی ٹوٹ جائے یا میلا بھی ہو جائے تو بھی اس کی قیمت ہر حال میں باقی ہے، اور اسی لئے وہ معیارِ زر ہیں،

یعنی بیسواں حصہ (۲۰) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، نشوونما، اور افزائش میں انسان کو شب روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اور جس کی دوسری قسم کا بھی آدھا، یعنی چالیسواں (۱۰) حصہ مقرر ہوا، (جا فروشوں کا ذکر آگے آتا ہے) زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی و بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے انسان کی اصلی ضرورت جس پر اس کا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیداوار کو لے کر گاؤں گاؤں شہر شہر اور ملک ملک پھرتے ہیں، اور اسکی بھی اجرت ادا کرتے ہیں نیز جو محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے بدرجہا زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونہ، چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کمیں پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونہ چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گراں تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے

لے نیکمہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے، اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں، اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات دین کی مالی خدمات اور تحقیق کی امداد میں اس اتفاق یعنی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عمداً نقد صورت میں دولت کے مالک اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس خمس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے، کہ خمس میں چونکہ امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی $\frac{1}{5}$ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورہ توبہ رکوع میں مذکور ہیں، صرف آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار $\frac{1}{8}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ (یعنی $\frac{1}{40}$) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لئے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غور کیجئے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درم یا اس کے مثل سونا ہے، ان دوسو درموں کو $\frac{1}{40}$ پر تقسیم کر دیجئے تو ہم ہو جائے گا یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب یا اقتصادیات کے خاص خلوص پر مبنی ہے،

جانوروں پر زکوٰۃ | توراۃ میں ہر قسم کے جانوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی

نیز جانوروں میں دسویں بیسویں کا حصہ منشاء ہر تعداد پر چسپاں نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیسویں کے بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی، شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت، اور کمیت) کی بنیاد پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے (یا ہندوستان میں ہاتھی)، پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب ذیل شرح معین ہوئی، یہ وہ شرح عامہ ہے جو خود آنحضرت ﷺ نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور زبانی نہیں، بلکہ فرامین کی صورت میں لکھو کر عمال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی نقلیں اپنے اپنے دور حکومت میں بھجوائیں، اور جس کی تعمیل آج تک بلا اختلاف ہوتی آئی ہے۔

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں
"	۵ " ۹	ایک بکری
"	۱۰ " ۱۴	دو "
"	۱۵ " ۱۹	تین بکریاں
"	۲۰ " ۲۴	چار "
"	۲۵ " ۳۵	اونٹ کا ایک سال کا بچہ

۱۵ خفیہ کے نزدیک خیل، تناسلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ و سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں

شرحِ زکوٰۃ	تعداد	نام جانور
اونٹ کا دو سالہ بچہ	۳۶ سے ۴۵ تک	اونٹ
تین سال کا اونٹ کا بچہ	۴۶ " ۶۰ "	"
چار سال کا اونٹ	۶۱ " ۷۵ "	"
دو سال کے دو بچے	۷۶ " ۹۰ "	"
تین سال کے دو بچے	۹۱ " ۱۲۰ "	"
دو سال کا ایک بچہ	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	"
تین سال کا ایک بچہ	اور ہر پچاس پر	"
کچھ نہیں	ایک سے ۳۹ تک	بکری
ایک بکری	۴۰ " ۱۲۰ "	"
دو بکریاں	۱۲۱ " ۲۰۰ "	"
تین بکریاں	۲۰۱ " ۳۰۰ "	"
ایک ایک بکری	پھر ہر تلوے پر	"
کچھ نہیں	ایک سے ۲۹ تک	گائے، بیل، بھینس
ایک دو سالہ بھڑا	۳۰	"
تین سال کا ایک	۴۰	"
۱۵ یعنی س کا دوسرا سال شروع ہو ۱۵ جن کا تیسرا سال شروع ہو		

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
گائے ، بیل ، بھینس	۶۰	دو سال کے دو بچھڑے ،
"	۷۰	ایک تین سال اور ایک دو سال کا
"	۸۰	تین سال کے دو
"	۹۰	" " " تین
"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک

غرض اصول یہ ہے کہ ہر تین بننے والے عدد پر ایک دو سالہ اور ہر چالیس بننے والے عدد پر

ایک سہ سالہ ،

نصاب مال کی تعیین | شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس

کی تکمیل محمد رسول اللہ (ﷺ) کی شریعت نے کر دی ، جن دوسری شریعتوں میں قانونی

خیرات کی تعیین ہے ، ان میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی

تھی مثلاً اگر دس مہینے روپیے والوں یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول

کی جاتی تو ان پر ظلم ہوتا تو اوراق میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو ادھامتقال مقرر کیا گیا ہے ،

اس میں اس کا حکم نہیں کیا گیا ہے ، بلکہ ادھے متقال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہ دیا گیا ہے ،

خداوند کے لئے نذر کرتے وقت ادھے متقال سے امیر زیادہ نہ دے ، اور غریب

کم نہ دے" (خروج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعت محمدیؐ نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں، اور ان
علاؤں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے، یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل
مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسبِ خواہش اخلاقی خیرات کے
علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اُس نے خود مقرر
کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو ہی آدھا مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائیگا
جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی سہو
قیمت دو سو درم چاندی کے سکے ہیں، یعنی ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیار
دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسبِ ثل ہے،

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
غلہ اور پھل	پانچ وستی سے کم پر زکوٰۃ نہیں
اونٹ	پانچ عدد
گائے، بیل، بھینس،	۳۰
بھیڑ، بکری	۴۰
سونا	پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں

۱۵ موجودہ انگریزی حساب میں مثقال سوناسات قولہ کے اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپے کے برابر ہے

۱۶ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الزکوٰۃ و حد الغنی جلد اول ص ۱۷۲، صحیح المطابع لکھنؤ

۱۷ ایک وستی وہ بوجھ ہے جس کو عادتہ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں	نام
۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں	چاندی
اس معیار سے امیر و غریب کی سطحوں میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی، وہ دور ہو گئی جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،	
ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گونا گوتھ تھی، مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ وسق غلہ، دو سو درم چاندی، اور پانچ اوقیہ سونا درحقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا، چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں، اسی طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درم یا مبالغہ شتال تھی، یعنی پانچ اوقیہ اور پانچ وسق کی قیمت وہی دو سو درم یا ۲۰ شتال ہو گئی،	
حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدھے شتال سونے چاندی کی، یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت	زکوٰۃ کے مصارف ان میں اصلاحات
اور قربانی کے طلائی و نقرئی ظروف سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی، (خروج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کٹوں اور گوشوں میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیئے جائیں وہ غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا (احبار ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے	
۱۰ ہدایہ جلد اول باب زکوٰۃ فی التجارة،	

اور کھلائے، اور لادیوں میں جو موردنی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گزار ہیں، نام بنام تقسیم کیا جائے اور اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے، اس کے بعد یہ چیزیں بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کو کھانا کھلایا جائے، (استنار ۱۴-۲۶- سے ۲۹ تک)

شرعیۃ محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱۔ وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مفت خور کاہنوں اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت سا قحط ہو گئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بے کار تھا، کٹ دیا گیا،

۲۔ عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسموں اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں اور محرابوں کے طلائی شمعدانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی،

۳۔ حج ان ہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زادراہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ اللہ جانے کی حاجت نہ رہی اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی ممانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایشیا رکھا ہو،

۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مردوں سے پہلے، غریبوں، مسکینوں اور مسافروں وغیرہ کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی

کی ہیں، مثلاً

۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پاک کر غبار میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعت محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دیدیا جائے، تاکہ وہ جس طرح چاہیں، اپنی ضروریات میں صرف کریں،
۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مثقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت محمدیہ نے بین الاقوامی مثقال پر آدھا مثقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا،
۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ بکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام نبی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزوں ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتشر پیروؤں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے سب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی لالچ کرتے تھے، جب تک ان کو امداد ملتی رہتی، خوش اور مطمئن رہتے، اور جب ملتی تو طعن و طعز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خوری کی عادت بد کی اصلاح کیلئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں، اور اس رقم سے

کس کس کو مدد دیا جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اس کا مفصل ذکر ہے،
 ۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیے
 جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خلفاء اور سلاطین کے ہاتھوں میں گھلوتا بن جاتا، اور سلطنت کی دوسری
 آمدنیوں کی طرح یہ بھی ان کے عیش و عشرت کے پرکلف سامانوں کے مندر ہو جاتا، اس لئے
 تاکید کر دی گئی کہ جو غیر مستحق اس کو لے گا، اس کے لئے یہ حرام ہے اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ
 جان بوجھ کر دیکھا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تاباں
 اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے،

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروؤں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی
 بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ
 پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارونؑ اور ان کی اولاد
 (بنو لادی) کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ خاندانی کا حق مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت ﷺ نے
 اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کروایا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ
 کی ہر قطعی طور پر حرام کر دی گئی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ	زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں،
الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا	زکوٰۃ کے صیغہ میں کام کرنے والوں
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ فِي	ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ هـ

کو اسلام کی طرف ملنا ہے اور گردن
چھڑانے میں اور جو اداں بھریں
میں اور خدا کی راہ میں اور مسافر
کے بارہ میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا
ہوا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے

(توبہ - ۸)

(اس لئے اس کی تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے)

فقرا میں ان خود دار اور مستور بحال شرفا کو ترجیح دی ہے، جو دین اور مسلمانوں کے
کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا ہو پار نہیں کر سکتے، اور جہنم
ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبر و اور خود داری کو ہر حال میں
قائم رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا :-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْبِبَهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّقْوَى
تَعْرِفُهُمْ لَيْسَ بِأَهْوَى لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخُفَاةَ هـ

ان مفلسوں کو دنیا و جہالت کی راہ
میں ٹپک رہے ہیں، اور زمین میں (زوری
حاصل کرنے کے لئے) چل پھر نہیں سکتے،
نما واقف ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے
ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں، تم ان کو
ان کے چہرے سے پہچانتے ہو کہ وہ جہنم
ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے،

(حقہ - ۳۷)

تمام مستحقین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہئے، چنانچہ

اسی سورہ میں فرمایا،

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ ۝

اور جس نے خدا کی محبت پر (یا مال
کی محبت کے باوجود) قرابت مندوں
یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے
والوں، اور غلاموں یا مقررہ ضروں

کی گردن چھڑانے میں مال دیا،

(بقرہ - ۲۲)

اس کے تین پارہ کو ع کے بعد ہے،

قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلَوْلَا الدِّينُ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَ

کہو جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے
مال باپ، رشتہ داروں، یتیموں،
مسکینوں، اور مسافر کے لئے،

ابْنِ السَّبِيلِ، (بقرہ - ۲۶)

دو ضرورت مندوں میں	اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا، کہ قرابت مندوں، اور رشتہ
ترجیح	داروں کے دینے سے غنی، بیگانہ اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ

ثواب کا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ اپنے لوگوں کے دینے میں کچھ نہ کچھ نقصانیت کا
ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اور ان کا نفع و
نقصان اپنا ہی نفع و نقصان ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی منہ لطف اور فریب تھا ایک انسان

پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں، وہ تمام تر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہیں، جو جتنا قریب
 اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اُس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور
 قرابتی کے فطری تعلقات بالکل لغو اور بھل ہو جائیں، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق
 پھر اہل و عیال کا اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے، تو اس میں
 حصہ پانے کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی
 رعایت کی گئی ہے،

یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت داروں کو ترجیح دیجائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا کرے گا؟
 ایک قسم کا مغالطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر شخص اپنے
 رشتہ داروں کی خبر گیری کرے، تو کل انسانوں کی خبر گیری ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس
 مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہئے، مستحقین میں باہم ایک کو دوسرے
 پر جو فوقیت ہے اس کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو دینے والوں سے ان اشخاص کے قرب بعد
 کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی و بیشی قرابت مندوں کی ترجیح کے
 معنی نہیں ہیں کہ خواہ اُن کی ضرورت کم ہی کم اور معمولی ہو، اُن کو اُن لوگوں پر ترجیح ہے جن کی
 ضرورت اور حاجت مند ی اُن سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ اگر دو ضرورت مند برابر کے حاجت مند
 ہوں، اور ان میں سے ایک آپ کا عزیز یا دوست یا مہسایہ ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہو گا یعنی ضرورت
 اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب؟
 یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقر، اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کو ترجیح دی گئی ہے، جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت و آبرو، اور خود داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، اپنے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو لقمے در بدر پھرایا کرتے ہیں، صحابہؓ نے دریافت کیا، پھر کون مسکین ہے، ارشاد ہوا وہ جس کو حاجت ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا اور وہ کسی سے مانگتا نہیں۔

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیکھا، اور وہ کہیں نہ کہیں پاس ہی جائیں گے، اس لئے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں صلی توجہ ان مستور احوال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے، جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی خبر ہتھوں کو نہیں ہو سکتی، اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سنیہ ثابت کر دی کہ بے حیا گدا گردوں کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے، شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے تاکہ شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس کا اس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہلِ بادبہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے

لے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب المسکین الذی لا یجوز لہ لفظ (فتی صدق علیہ)

ان کی پردہ دری ان الفاظ میں کی،

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ

لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَنْخَبِطُونَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبِينَ وَ

الْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ

اللَّهِ ط

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں، جو تجھ کو

(پیغمبر کو) زکوٰۃ بانٹنے میں طعن دیتے

ہیں، اگر ان کو اس میں سے ملے تو راضی

ہوں، اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہوجائیں

اور کیا خوب تھا، اگر وہ اس پر راضی

رہتے، جو خدا اور اس کے رسول نے

ان کو دیا، اور کہتے کہ ہم کو اللہ پسند ہے

ہم کو اللہ اپنی قربانی سے اور اس کا

رسول دے رہے ہیں گے، ہم کو تو خدا ہی

چاہیے، زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا

مسکینوں کا، اور اس کا کام کرنے

والوں کا، اور ان کا جن کا دل

(اسلام کی طرف) پرچا ہے، اور

گردن پھڑانے میں، اور خدا کی راہ

میں، اور مسافر میں، یہ حقے خدا کی طرف

توبہ - ۱۰۰

(توبہ - ۱۰۰)

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زکوٰۃ کے مال میں کچھ پانے کی

درخواست کی، آپ نے فرمایا، اے شخص! اللہ تعالیٰ نے مالِ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہو، اور اس کے آٹھ مصرف بیان کر دیئے ہیں، اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں،

اسلام میں زکوٰۃ کے | یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط
مصارفِ ششگانه | ہیں، فقراء اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت

و کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بڑھے، بوئے، لنگرے، مفلوج، کوڑھی، یا وہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں کہ وہ اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے جیسے مبلغین، مذہبی معلمین، بالغ طالب العلم، الفقراء، الذین احصر وانی سبیل اللہ ولا یستطیعون ضرباً فی الارض میں اسی طرح داخل ہیں، جس طرح آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ مبارک میں اصحابِ صفہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں، جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے، اور فاقہ کرتے ہیں،

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا یعنی امام کی طرف سے صدقہ کی وصول تحصیل کا کام کرنے والے بھی اس میں سے اپنے کام کی اجرت پاسکتے ہیں، اور الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (جنکی تالیف قلوب کی جائے) میں وہ لوگ داخل ہیں جن کو بھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہو، ذی الرقاب، (گردن کے چھڑانے میں)، اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں دوسروں

لے ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الصدقہ و حدیثی،

کے قبضہ میں ہیں، اور ان کو خرید کر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے وَالْغَارِمِينَ (تاوان اٹھانے والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحبت کرانے کے لئے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بہت المال سے ادا کی جاسکتی ہے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے، جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی یا سفر حج ہیا اور دوسرے نیک کام مراد لئے جاسکتے ہیں، اور وَاِذَا سَأَلَكَ الْمَسْكِينُ (مسافر) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی درستی، پلوں، در مسافر خانوں کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ ہیں زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم کو خرچ کرنے کی تاکید کی ہے،

مسکینوں، یتیموں، زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے، معذوروں کی امداد، کوڑھی، مفطوح، اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کی جائے، نامدار

یتیموں، یتیم خانوں، اور ان لوگوں کی خبر کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان

لے کر فقرا نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد لیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گزر چکی لِلْفَقْرِ الَّذِيْنَ احْصٰى وَاٰتٰی سَبِيْلُ اللّٰهِ يَهْدِيْ اِلٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ سَعْدٌ بِالْاِتِّفَاقِ صرف جہاد نہیں، بلکہ ہر نیک اور دینی کام مراد ہے، اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو لِلْفُقَرَاءِ کے لام تملیک پر مبنی ہے، بہت کچھ متنبہ ہو سکتا ہے کہ لام انتفاع ہوا جیسے خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا، لے کتاب الخراج قاضی ابو یوسف، باب الصدقات،

نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصرف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہے، اور ان تحقیق کی یہ قابلِ افسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کئے ہیں، جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد | غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، اُن کے ساتھ نیکی، احسان اور حُسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اُس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزادی کا پورا اندوختہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس در ماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم الشان احسان کیا گیا کہ جس کی نظیر دنیا کے محنین کی فرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجبِ رحم فرقہ کو اپنی کھوئی آزادی واپس ملے، اپنی امت پر ایک دائمی رقم واجب ٹھہرائی کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے،

مسافر گذشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور دفتوں کو پیشِ نظر رکھ کر یہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ مسافروں کی امداد اور اُن کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی

صحرا اور بیابان، جنگل، اور میدان آبادی، اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا اتنا لگا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے پہاڑ سے بہہ کر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، اُن کے پاس کھانے کے لئے کھانا پینے کے لئے پانی، سونے کے لئے بستر اور کپڑے کے لئے چادر نہیں ہوتی، اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ اُن کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر سرائیں، کنوئیں، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس سسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام مشکلیں افسانہ رکھن اور داستانِ پارینہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل تیز سے تیز سواریاں، بڑے بڑے بینک اور آبرورفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے، یہ صرف دو تہمدوں اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے، اور اُن کے اُن نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے آثار کو حوتِ غلا کی طرح مٹا دیا ہے، آج متمدن دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لیکر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر اور دو تہمد مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل ریستوران، قہوہ خانے، اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے مٹی کے ملک میں حضرت یسوع کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں، کسی کی جیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چیک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور ققامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا یہ انسانیت کے لئے رحم ہے؟

کیا یہ نبی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ ﷺ کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سراؤں، مسافر خانوں، کنوئیاں اور مہمان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپن کے کنارہ سے چل کر کاشغر کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اُس سرے تک اہلاً باہلاً وادّ طائناً با و طائناً کتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اُس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور احرار اور دولتمندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک بچے نے جہاں گرد تباہ بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق

منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیست
ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت

جماعتی کاموں کے اخراجات | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے، حقیقت میں
کی صورت جماعت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ

ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضروریات پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، مفدوروں اور مفلسوں کی مدد جماعت اور اُس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اُس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں اور مقروضوں کی امداد کرنا، جماعت کے اُن کارکنوں کو معاوضہ دینا جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجالائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دین، زکوٰۃ اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہے،

زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد، زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ زکوٰۃ کے معنی کے اندر ہی، زکوٰۃ

اصطلاحات

کے لغوی معنی "پاکی" اور صفائی کے ہیں، یعنی گناہ اور دوسری روحانی قلبی اور

اخلاقی برائیوں سے پاک صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، سورہ شمس میں ہے

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ

مراد پایا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک

مَنْ دَسَّاهَا (شمس - ۱)

صاف کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس

کو میلاد اور گندہ کیا،

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، (اعلیٰ - ۱)

مراد پایا وہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کی ان تین عظیم نشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے، جن کا

ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں ہے،

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنا،

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف

کرتا ہے، اور کہ کتاب اور حکمت کی پائے

(بقرہ و جمعہ)

سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس

ان آیتوں سے اندازہ ہو گا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام

شرعیہ محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل

غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے بڑے حصے

کا سبب تو خدا سے خوف ورجاء اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے لیکن دوسرا سبب ماسوی اللہ کی محبت اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوۂ بتوک کے موقع پر جب صحابہؓ سے باغ و بہناں کی محبت کے سبب جو ان کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کا جرم ثابت ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا ہے، وہاں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
 اُنْ کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر اُن کو

تُطَهِّرُوهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (توبہ)

پاک و صاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دینے رہنے

سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا رنگ جس کا نام محبت مال ہے، دل سے دیر ہو جاتی ہے، بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خود غرضی کے بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر اِثار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیواریں ہیں جن پر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَّوْا وَيُزَكِّي لِلصَّدَقَاتِ

خدا سود کو گھٹاتا، اور صدقہ کو

بڑھاتا ہے،

(بقرہ - ۲۷۵)

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے،
 کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ آخری ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ
 اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد
 کر دیتا ہے جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے، اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی
 صدقہ و عطا سے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے
 اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں
 پڑ جاتا ہے تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی مدد
 کے لئے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حرص اور طمع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر
 مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں، وہ اس قدر مستغنی
 اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ
 اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت
 پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل منافع پر بیک وقت
 قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے
 نہیں لوٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت رومی کے ساتھ
 اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لوٹتا، وہ اپنے سرمایہ، اور
 قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں

اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی پوری تصویریں ہیں اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے پھر ظاہر ہے کہ استغناء اور قناعت ایسی چیز ہے کہ تمام اخلاقی محاسن کا سنگ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس لغنی من کثرة العرض و لکن الغنی غنی النفس، تو مگر یہ دولت کی کثرت کا نام نہیں، ہی، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے، تو مگر یہ بدل ست نہ ہمال، دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حاصل ہوتی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے منظر، مزرکی، اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے،

سو دغوار کو دوسروں کو لوٹنے سے اتنی فرصت کہاں ملتی ہے، کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور دقتوں میں پھنسیں اور وہ اُن کی اس حالت میں فائدہ اٹھائے لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اس کی مدد کر کے اس کے زخمِ دل پر مرہم رکھ سکیں،

باہمی اعانت کی عملی تدبیر | زکوٰۃ و صدقاتِ مصادق کا بڑا حصہ غریبوں اور حاجتمندوں کی امداد ہے انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے، جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے اور اس کی

تسلی اور تسکین کے لئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کئے
 ہیں لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ لمبی محض اہل مذہب کی تیسری کلامی سر دور نہیں ہو
 محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں، جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ
 اپنی علی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے علی تدبیر
 جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں، اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی، اور
 دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر
 آپ کے گھر کا چبوترہ (صفہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزمِ قدس
 کے مقرب مبارکی اور اسلام کے معرکوں کے مخلص جانتا رہتے، آپ کی نظر میں کسی انسان
 کی عزت اور تنگ دستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، اور نہ دولت و امارت
 عزت و وقار کے مراد تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت اور بزرگی کا اصلی معیار
 تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ "مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی
 بادشاہت ان ہی کی ہے" آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز
 کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا۔

إِنَّ الْمَكْرُورِينَ هُمْ

جو دولت مند ہیں، وہی

الْمَقْلُونُ ۝

غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے،

۱۵ مئی ۵-۳-۱۵ صحیح بخاری کتاب لرفاق باب المكثرون ہم المقلون،

پھر انہیں خوشخبری دی کہ غریب (جن کو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے

دولت والوں سے ۴۰ سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے،

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو فرید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی

تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ و زکوٰۃ ہی اس کی تعلیم نے

اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کیلئے

دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان

کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے، جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے، لیکن چونکہ

یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی، اس لئے ایک مقدار معین کے مالک

پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا، جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فرض ہے، اور اس

مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا، اور رسول اللہ ﷺ

علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابلِ تغیر دستورِ عمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کیلئے سپرد

فرمایا، چنانچہ اپنے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر مین بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا

حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے، پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَ تُرَدُّ

وہ ان کے دو متمندوں سے لیکر ان کے

عَلَىٰ فَقَرَاءِهِمْ

غریبوں کو لوٹا دیا جائے،

۱۔ جامع ترمذی کتاب الزہد باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم، ۵ صبح بخاری

جلد دوم ص ۶۰ کتاب لرد علی اچمتیہ،

صحابہؓ نے آپؐ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بھی بازار جا کر مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و مفقر بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود اپنے یہاں تک اس طبقہ کی دجوتی کی کہ فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے، اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تمھارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَاَمَّا الَّتِيْهُمْ فَلَا تَقْهَرْ اَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، (ضحیٰ - ۱)

تو تعلیم کو دبا یا نہ کر، اور نہ مانگنے والے

کو جھڑک،

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی حاجتمند کی مدد کرو، تو اس پر احسان مت دھرو کہ وہ شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی، اور اس کی توفیق عنایت کی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بٹھ جائے گا، فرمایا،

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ

تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا

وَكَالَّذِيْ، (بقرہ - ۲۶۴)

طعنہ دے کر برباد نہ کرو،

اس لطف، اس مدارات اور اس دجوتی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف بہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا عام حکم دے دیا جاتا تو کبھی اس پر اس خوبی اس نظام

اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہیں تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہیں، جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہیں، تاہم انیسویں صدی کے ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام سخت بتری کی حالت میں ہے، اور اس کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں | دولتمندی اور تمول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک معرکہ الہی کا علاج

بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذاہب میں

جن میں نہ تو دولتمندی کی کوئی تحقیر کی گئی، اور نہ مفلسی اور غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس کو مفصل چھوڑ دیا گیا، لیکن عیسائیت، اور بودھ مت دو ایسے مذاہب ہیں جن میں دولت کی پوری تحقیر کی گئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتمندی اور تمول، نجات کی راہ کا نشانہ ہی بلکہ کوئی انسان اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا، جب تک وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکو کار دولتمند نے حضرت عیسیٰؑ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا، تو جواب میں فرمایا:-

”اگر تو کامل ہوا چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے، بیچ ڈال، اور محتاجوں

کو دے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے“

وہ دولتمند تعلیم سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے“

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ

دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو (متی ۱۹-۲۱-۲۲)

بودھ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قسم کی دولت سے پاک

رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک

کا پیالہ لے کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں لیکن محمد رسول اللہ ﷺ نے ان

دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس بُرائی کو دوسروں

کی طرف منتقل کر دینا ان کی خیر خواہی نہ ہوئی، دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی بُرائی کی چیز ہے،

تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود اسی حال میں بن جانا کہاں کی دانشمندی اور اصلاح ہے؟

اس لئے یہ طریقہ شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان، اور نہ

نفسِ غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے جس طرح دولت مندی دنیا میں ہزاروں سیاروں

کی حرکت ہے، اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں خرابیوں

سے انسانوں کا بچانا ایک نبوتِ عظمیٰ کا فرض تھا، دولت بہ حیثیت دولت، اور غربت بحیثیت

غربت، نیک و بد، اور خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہے، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت

اور اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولت مند، ایک نیکو کار، غریب

سے بدرجہا نیکی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت اسلام کی نگاہ میں خدا کی

ایک نعمت ہے، لعنت نہیں، ہنر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں

متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت

ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ایک صحابیؓ نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال
واسباب خدا کی راہ میں دے دیں، آپؐ نے فرمایا کہ تم اہل و عیال کو غنی چھوڑ جاؤ یہ اس بہتر ہو کہ
وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، آپؐ کے حلقہ گوشوں میں دو لقمہ بھی تھے، اور غریب بھی
اور دونوں آپؐ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے آکر عرض کی
کہ یا رسول اللہ! ہمارے دو لقمہ بھائی تو ہم سے سبقت لیجاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام
کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے،
آپؐ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ دو لقمہ صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے
لگے، غریبوں نے پھر جا کر عرض کی، تو آپؐ نے فرمایا، یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر متفصل اور
نا طے شدہ چلا آرہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور ملحقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک
دفعہ آپؐ نے تقریر میں فرمایا کہ لوگو! مجھے تمھاری نسبت جو ڈر ہے، وہ دنیا کے خیر و برکت
کا ہی صحابہؓ نے پوچھا، یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپؐ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا دنیا
کا باغ و بہار، عیش و نشاط اور مال و دولت، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا بھلائی
سے بھی بُرائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے، وہ فتنہ

۱۔ بخاری کتاب الوصایا باب ان یتروک ورثہ، اغنیاء خیر من یتکفؤا الناس ۵۵ صحیح بخاری و صحیح مسلم ۲۰

استحباب الذکر بعد الصلوٰۃ،

کیونکہ ہو سکتی ہے، اپنے سوال سن کر ذرا تامل کیا، پھر پیشانی سے پسینہ کے قطرے پونچھے پھر فرمایا،
 بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے،
 جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرص و طمع میں اگر حد اعتدال
 سے زیادہ کھا لیتے ہیں، تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کا باعث
 ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے،
 تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر
 چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو
 یہ دولت اس کے لئے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اس
 کی مثال ایسی ہی جیسے کوئی کھانا چلا جاتا ہے، اور سینہ نہیں ہوتا۔

اس تقریر میں آنحضرت ﷺ نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفس
 دولت خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نام درست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف
 خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کی جائے، اور صحیح طریقہ سے خرچ کی جائے تو وہ نیکو
 اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ بری اور
 شراں چیز ہے، اخلاقی محاسن و معائب میر غریب دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع
 امیر اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہیں
 اسی طرح ایک متکبر و بخل، اور خوشامدی اور لاپچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں، اس لئے ضرورت تھی کہ

۱۵ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ و کتاب الزہد و التواضع باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا،

دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولت مندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے، اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت سخت ممانعت کی سرکاری اصول کی حمایت نہیں کی اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کے سب سے عام طریقہ سود کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین یونہی پڑی ہوئی ہو اس کو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کری، اسی کی ملک قرار دی چنانچہ فرمایا زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں، جو کسی مردہ زمین کو زندہ کری، وہ اسی کی ہے، (طیالسی ص ۲۰۴) میت کی تر کو جائداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام غریبوں کو اس کا حصہ ار بنا دیا، مالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں، بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں، جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان معہ نیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور بن لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امراء اور دولت مندوں کے بجائے خالص غریبوں اور بیکیوں کا حق قرار دیا، اور اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ

بستیوں والوں کی ملکیت سے اللہ

أَهْلَ الْقُرْبَىٰ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ

جو اپنے رسول کو ہاتھ لگا دے، وہ

وَلِیِّنِی الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

خدا اور رسول اور رشتہ داروں

وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں
کی لا یكون دولةً یمن
کا حق ہے، تاکہ وہ الٹ پھر کر تم میں
الاعنیاء منہ
سے دولت مندوں ہی کے لینے دینے میں

(حشر - ۱) نذرہ جائے،

اس کے بعد اس سلسلہ میں دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں نسبت
کا بدترین منظر اور آخرت میں بڑی سے بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے
پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا،

وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا فَاُولَٰئِكَ
اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا جائے
هُوَ الْمُفْلِحُونَ (حشر - ۱)
وہی لوگ ہیں مراد پانے والے،

بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل
کرتا ہے، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیک نامی بلکہ جائز
آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا،

وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ
اور جو بخل کرتا ہے، وہ اپنے آپ
نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ
ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے
الْفُقَرَاءُ (محمد - ۲)
اور تم ہی محتاج ہو،

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت
تمہاری نہیں، اصل مالک خدا ہے اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک ہو

بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت اور امانت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے، اس آیت پاک کی تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور زرخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے،

پھر دولت کے ان مجاز می مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا

حساب پوچھا جائے گا،

(تکاش - ۱)

اس لئے اُن کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپے کی تھیلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تنبیہ کی،

بُرَّائِي هُوَ اس کی جو طعنہ دیتا، اور

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

عیب پختا ہو، جو مال کو سنیت کر

ثَالِثِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

رکھتا ہو، اور اس کو گن گن کر وہ خیال

يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

کرتا ہو، کہ اس کا مال اس کے ساتھ

كَلَّا

سدا رہے گا، ہرگز نہیں،

(ہمزہ - ۱)

فرمایا رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے

اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے
اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں
گاڑ کر رکھتے ہیں، اور کارِ خیر میں خرچ نہ کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ
الْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
وہ لوگ جو سونا، اور چاندی گاڑ کر
رکھتے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے، اُن کو خدا کی راہ

(توبہ - ۵) میں بشارت دیدو،

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فرق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ لئے سب خدا
کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے، ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا اور
اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو
حق واجب ٹھہرایا ہے (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سب یہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب
نہیں لیکن اہلِ رازِ صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مشکل کی پوری گرہ کھول دی،
حضرت موسیٰ کی تورات میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم نہیں اور حضرت
عیسیٰ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالہ کی گئی ہیں، جو سب کچھ خدا کی راہ
لٹا دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت
حوصلہ مندوں کے حوصلہ کو کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہی، مگر وہ عملاً عام

۱۰ بخاری کتاب العلم باب لا اعتبار فی العلم والحکمت،

انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک نئے انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے ایک قانونی اور دوسری اخلاقی، قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی، جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف ثقیل نقد میں ادر عشر پیداوار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کا وصول اور خرچ کرنا جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا، اسکو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے، جو کل کے لئے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے، جیسے حضرت ابوذرؓ، اور وہ بھی تھے، جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابوبکرؓ، اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے، جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور بعض انصار کرام، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

۱۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ما دی زکوٰۃ فلیس بکنز۔ ۲۔ ترمذی کتاب المناقب فضائل ابو بکرؓ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ

اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود

مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ذَّاكِرًا

اپنا کھانا مسکین اور یتیم اور قیدی

(دھر - ۱)

کو کھلا دیتے ہیں،

وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ

اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (حشر - ۱)

تزیج دیتے ہیں اگرچہ خود عاجز

غرض محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم مختلف انسانی طبقتوں کے موافق اور فطرت

سیلہ کے مطابق ہی، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ

کھولتی ہی، اُس نے وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے عملاً

ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بلند

سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے اور اس کی خوبیاں اور

برائیاں بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہسپروں سے مل کر

اس سدرۃ المنتہی تک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری

مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

وایں طائفہ جان و مال

اس فرقہ نے اپنی جان اور مال کو ہمارے

در باحۃ اند، و بایمچ کس ماسوا اللہ

دیا ہے اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا

نہ پر داحتہ اند، گفۃ ایشان است الفقیر

اس کا مقولہ ہے کہ درویش وہ ہے جس کا

مالہ مباح و دملہ ہدیٰ یعنی شیش
صادق آن بود کہ بخون دمال ادا و عوی
نہ بود..... اگر
الشی بر بند خوش گرد و گوید، الحمد للہ
کہ حجابہ از پیش من برداشتند تا گفتہ
زکوٰۃ نعمت دنیا نزدیک این طائفہ
محمود نہ باشد، ازا کہ بخل ناستودہ است
و بخی تمام باید تا دوست درم را در بند
کنہ، دیکال محبوس وارد آنگاہ پنج
درم ازاں بہ ہر

مال وقت اور جس کا خون معان ہو،
اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ
نہ ہو،..... اگر لوگ اس کا
مال اٹھالے جائیں، تو خوش ہو کہ بھگ
لہ اس کے اور خدا کے درمیان جو کیا
پردہ پڑا تھا، وہ اٹھ گیا، یہاں تک
کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی دولت
کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ اچھا نہیں
ہے، کیونکہ بحالت تعریف کے قابل
نہیں، اور اس کے لئے کہ سال میں دو

درم جمع ہوں، اور پھر وہ ایک سال
تک بند پڑے رہیں، تب جا کر ایک
سال کے بعد پانچ درم ان میں سے
خدا کی راہ میں دے، بڑی نجات کی

(مجموعہ فتاویٰ)

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے،

یکے از فقہا، بریل آزمایش شبلی رحمۃ اللہ
علیہ، پر سید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید
کسی نے حضرت شبلیؒ سے استخا تا پوچھا کہ زکوٰۃ
کتنے پر ہوتی ہے، فرمایا فقہا کے مسکت پر

گفت جواب بر مذہب فقہاں خواہی
جواب چاہتے ہو، یا فقرا کے، کہا دینوں
یا بر مذہب فقیران؟ گفت برہر دو
کے، فرمایا، فقہار کے مذہب کے مطابق
جواب فرما۔ شبلی گفت بر مذہب فقہیہاں
ایک سال گزرنے پر دوسو درم میں سے
ازدویت درم بعد از حلال و حرام
پانچ درم اور فقرا کے مسلک پر فوراً پورے
تین درم بایہ داد، و بر مذہب فقیران
در حال ہر دویت درم بایہ داد،
و جان بشکرانہ بر سر بایہ نہاد فقہیہ
گفت، ایں مذہب از ائمہ دین گزیم
شبلی گفت ما ایں مذہب از صادق
رب العالمین گزیم یعنی ابی بکر صدیق رضی
اللہ عنہ اور چہداشت پیش تہ عالم سالی
علیہ وسلم نہاد و جگر گوشہ نوشتن بشکرانہ
داد (مکتوب ۳۴ ص ۵۱)

جواب چاہتے ہو، یا فقرا کے، کہا دینوں
کے، فرمایا، فقہار کے مذہب کے مطابق
ایک سال گزرنے پر دوسو درم میں سے
پانچ درم اور فقرا کے مسلک پر فوراً پورے
کے پورے دوسو، اور اس نذرانہ کی خوشی
میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی
چاہئے، فقہیہ نے کہا ہم نے یہ مذہب ائمہ
دین سے حاصل کیا ہے، فرمایا ہم نے یہ
مسلک صدیق اکبر سے حاصل کیا ہے
کہ جو کچھ تھا، وہ سب سرور عالم
(صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے رکھ دیا
اور اپنی جگر گوشہ (حضرت عائشہؓ)
صدیقہ کو شکرانہ میں پیش کیا،

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذاتی مثال اسی دوسرے فرق کے مطابق تھی،
آپ کے پاس عمر بھر کبھی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اہل تسخلف
میں تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خزانے بھی پڑے رہتے تو گھر
میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی

اُن کے لئے مقرر کیا گیا، جو اُن کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو تاکہ نجات کا دروازہ غیبیوں اور دولتمندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے اور اس لئے تاکہ بے قیدی و عدم پابندی لوگوں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو، مقدار زمین کے مالک پر ایک رقم قانوناً فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و معذور افراد کی لازمی طور سے دستگیری ہوتی رہے،

اشتراکیت کا علاج | دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یقینی طور سے پیدا ہو جاتی ہے، بعض طبقے نہایت دولتمند ہو جاتے ہیں، جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لئے ایک سو کھاٹا اور سونے کے لئے ایک بالشت زمین بھی نہیں ہوتی، دولتمند طبقوں کی خود غرضی، خود پسندی، عیاشی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک چھٹیرا دینے کے لئے نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقیاتی دولت خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ اُن کے علم و سنی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے اُن سست و ناکارہ افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، قانون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا تو اس جواب میں یہی کہا

اِنَّمَا اُوْتِیْتُمْ عَلٰی عِلْمٍ عِزِّی
مجھ کو تو ایک گھنٹہ سے جو میرے پاس ہے

(قصص - ۸) یہ سب کچھ ملا ہے

پچنانچہ ہر زمانہ کے قار و نوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے،

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات اور باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے دور پر قائم ہے، اور سوشلزم کمینوزم انارکزم اور بالٹوزم کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مسادات اور برابری پیدا کرنے کے لئے یہ دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالف ہیں کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس اُسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، سود کو حرام قرار دیا، مترد کہ جائداد کو صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دیں، قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پُرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا بدل دیا، اور اُس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لے کر تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی نزاع، اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار جس کے پاس مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے، اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی

تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا کہ وہ اس رقم سے قابلِ انت
لوگوں کی دستگیری کرے، یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی
اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو،
تو یہ فتنہ زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے میں محمد رسول اللہ ﷺ کی روحانی حکومت
ہے، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمانؓ کی حکومت کا دور وہ
زمانہ ہے، جب عرب میں دولت افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی
عنه نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے
ہیں، اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے،
اور شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، وہ خدا کی راہ میں دینے لے
شام کے دولت مند صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی، اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دے کر
بچاتے ہیں، تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی، اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا
کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و
آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا۔

اقتصادی اور تجارتی | زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے

فائدے دنیاوی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اور پرکندہ چکا ہے کہ زکوٰۃ ان ہی

۱۔ مسند ابن حنبل جلد ۵ ص ۱۷۶ - ۲۔ فتح الباری شرح بخاری جلد ۱ ص ۴۵۴ و طبقات ابن سعد

ترجمہ عمر بن عبد العزیز ص ۱۲۵

چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفیں پائی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ
 وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں، کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی، اس کی تجارت میں چند
 فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہو، اسی لئے سبزیوں
 ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نمو سے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تاسل یا مبادلہ
 کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جو اسیرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں غیر ضرور
 زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت
 نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں بلکہ
 محنت و کوشش، اور جدوجہد سے اس کو ترقی دیں، اور نہ اصل سرمایہ میں سال بال کمی ہوتی جائیگی
 جس کو فطرۃ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے
 کہ تجارت و ذراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہیں، ترقی دی جائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی
 طور پر سال میں خاص رقم ادا کرنی پڑے گی، تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو
 یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اس بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو ان
 ہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ
 کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی، تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد کو کامل
 طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے
 تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو تینوں کے سرمایوں کے متولی تھے ہڈا
 کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں، تاکہ ان کے بائع ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں

سب صرف نہ ہو جائے،

یورپ بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہاں ٹال
کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان
وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ	اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گھاڑ کر
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا	رکھتے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ	نہیں صرف کرتے، اُن کو دردناک
أَلِيمٍ (توبہ - ۵)	عذاب کی بشارت دو،

یہ دردناک عذاب قیامت میں تو کچھ ہو گا وہ ہو گا، اس دنیا میں بھی اُن کے لئے
اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے
ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے اس کو بے کار اور
معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذاب الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے
ہیں، اس لئے امراء کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے کہ وہ اپنی دولت کو مناسب
طور سے صرف کریں،

فقر کی اصطلاح | اب دوسری طرف فقر کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے
تمام شاعرین مذاہبے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور رحم کی نگاہ سے
دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر درحقیقت اُن کے رحم ہمدردی

اور محبت کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو، اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو پس نہ لگے، اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہوگی، کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا،

گذشتہ مصلحین نے عموماً اس میں افراط اور تفریط سے کام لیا ہے بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگایا ہے، اور مرہم کا کوئی پھاہ نہیں رکھا، چنانچہ زردشتی مذہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل بودھ مذہب میں اس زخم کو سرتاپا مادہ فاسد بننے دیا گیا، اور بھکشوؤں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کئے پیدا کیا گیا ہے لیکن اسلام نے نہایت حکمت کیا تھا اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس غمگین اور درد مند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگایا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ مہربانیاں، تسلیاں، بشارتیں، اور علی امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں، جو اس کے دل کی ڈھارس اور اس کی امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشتر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اُس نے اس طبقہ کو دنائت ہستی، کم ہمتی، لالچ، دوسروں کی دست نگرہی، اور اُن کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کیں، اُس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی لیکن ہر اخلاقی طریق

سے اُن کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اُن کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے ٹاڈو، اور غریبوں اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے، تو معلوم ہو گا کہ جس شدت سے آپ دو تہذیبوں کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں کے جذبہٴ ایثار اور اُن کے جود و سخا اور فیاضی کے جو سر کو ترقی دے رہے ہیں اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر المقداد طبقے کو گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی ہستی، اور دوسرے کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں، اور بے محبت کھائے اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں، اس طرح اُن کے لئے گداگری، ذمات ہستی، ذلت، سفلی پن، کم ہمتی، نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں تک نجاتیں اگر جمع ہوں گی، کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوعِ بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنسِ نبی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب و امیر اور مسکین و دو تہذیبوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پہلوؤں میں کھل کر برابر باٹنا پڑا اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں

سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے،

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے جس پر نبیوں کے خاتم اور دینوں کے مکمل علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم، اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و بہمدی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں، تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امرار کا طبقہ اپنے معائب کی فراوانی، اور کثرت سے ہلاک، اور اخلاقی محاسن سے تمام تر تہی مایہ ہو جائے گا، اور اگر غرباء اور فقراء کو ہر قسم کی گداگری اور دریوزہ گری کی اجازت دیدی جائے، تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے تقاضوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی۔ ایک طرف تو اسلام نے امرار اور دولت مندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا :-

أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُوا (ضحیٰ ۱) مانگنے والے کو جھڑکی نہ دے،

دوسری طرف خود دار و بے نیاز فقراء اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی،

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ (احزاب ۹) ناواقف ان کی خود داری اور رسوا کی ذات سے بچنے کے سبب ان کو

یہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہیں، ان کو تعفف کی سیماء سے پہچاننا، ان سے نہ پوچھنا

النَّاسِ الْخَافَاةِ

دولتمند سمجھتا ہے، تو ان کو ان

کی نشانی سے پہچانتا ہے وہ لوگوں

سے لپٹ کر نہیں مانگتے،

(بقرہ ۴-۳۷)

اور بھیک مانگنے کو خلافتِ نقوی قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے تھے، ان کو

خطاب کر کے کہا:-

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

اور نہادِ راہ لے کر چلو کہ بہترین زاد

النَّقْوَى، (بقرہ ۲۵-۲۶)

نقوی (بھیک نہ مانگنا) ہے،

ایک طرف دولتمندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسنِ اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہا

پھیلائے، اس کو خالی مت لوٹاؤ، وَلَوْ يَشَقُّ لَمُزَّةٌ اِذَا جَرَّ جُحُودًا رِجْلًا رِجْلًا

ہی کیوں نہ ہو، دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خود داری یہی ہونی چاہیے کہ کسی

کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى اور پر کا ہاتھ نیچے کے

ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، یہ ہے وہ تعلیم جس نے

انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی

اصلاح کا موقع بہم پہنچایا،

صدقہ و خیرات در حقیقت وہ پانی ہے، جو دینے والے کے قلوب و نفوس کے تمام

میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے، لیکن وہ خود جیسا میل اور گندہ پن

لے بخاری کتاب لڑکۃ باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ لے ایضاً باب الاستغفار عن المسلمہ

کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلو میں لے کر پیئے لگتے ہیں، اسی لئے آنحضرت
 ﷺ نے فرمایا:-

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

يَهْدِيهِ لَكُمْ لِيُغْنِيَ عَنْكُمْ

يَوْمَئِذٍ مَا كُنْتُمْ يَسْأَلُونَ

اگر آج ان فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شریعی
 کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے
 اس لوگوگوں کے دلوں کا میل کھ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی، اور وہ تمام باتیں جو ان کے
 لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے، جو غیر مستحق ابنار اسبیل، فقرار، اور مذہب
 گداگروں کی امتیازی شان نہیں بن گئی ہو، اور درحقیقت یہی وہ میل ہی، جو زکوٰۃ دینے والوں
 کے دامن سے چھٹ کر فقرار اور گداگروں کے دامن و دل کو بخش بنا دیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار
 کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرۃ ایسی مجبوریاں پیش آجاتی ہیں جب نفس بطبع سے نفس بطبع
 انسان کو اپنی جان بچانے کے لئے گندہ سے گندہ اور میلے سے میلہ پانی کے پی لینے پر مجبور
 ہوتا پڑتا ہے، اور اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی
 طور سے صدقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے، شریعت محمدیہ نے اسی اصول پر
 اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور مجبورانہ قبول

۱۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقہ،

سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں، ان کے انسداد اور دفعیہ
یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں، اور چند نہایت مناسب احکام
جاری کئے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً لوحہ اللہ داد کیا جائے یعنی
لینے والے پر نہ کسی قسم کے حسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنونِ کرم بنایا جائے، نہ عام حج
میں اس کو ذلیل در سو کرنے کے لئے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے
کی اخلاقی پستی اور ذمات ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے
کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا
اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس فعل سے پہلے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ شائبہ
اس کی یہ اخلاقی جس غیرت اور شرمندگی کا شرفیاء جو ہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیں ان میں
بڑی ظرکت شریفِ نفس لوگ ہونٹ، اپنی نظر میں اپنی ذلت آپ محسوس کر کے اپنی جان پھیل نہ جائے
اسلام نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لِرُوحِ اللَّهِ

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَثَوَلًا

شکوراً (دھر - ۱) چاہتے،

اس شرفیاء تعلیم کو دیکھئے کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمہاری احسانندی اور شکر گزاری بھی نہیں

چاہئے، پھر صدمہ دینے والوں کو یہ بھی تبصرح بتا دیا کہ تمہاری احسان دھرنے طعنہ دینا یا لینے والے

کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم نشان کا زامہ کی حقیقت باطل ہو جائیگی، اور تمام ثواب

حرف غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا، فرمایا،

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ
مَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُخْزَوْنَ قَوْلٌ
مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ
عَنِّي خَلِيمٌ ط

جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ
کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہ احسان
جتاتے ہیں، نہ طعنہ دیتے ہیں، ان کا
اجران کے خدا کے پاس امانت ہے
اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف ہے
اور نہ وہ ٹھگین ہوں گے، کچھ نرمی کی
بات کہہ کر اور چشم پوشی کر کے سائل
کو مال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے
جس کے بعد طعنہ دیا جائے، یا احسان
جتایا جائے، خدا تمہاری ایسی خیرات
سے بے نیاز ہے، اور تمہارے ایسے

(بقرہ - ۲۶۷)

کاموں پر بربادی سونگھنے والے

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دلنشین تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِأَمْنٍ وَلَا ذًى
مُسْلِمَانُوا! اپنے صدقوں کو احسان
خاکر اور طعنہ دے کر برباد نہ کرو، جیسے کہ

کَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ
 وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
 عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَكَ وَفَتْكَ
 فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
 عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اپنے صدقوں کو برباد کرتا ہی جو محض
 لوگوں کے دکھلانے کو دیتا ہے، اور
 خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا
 اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان
 کی ہی جس پر کچھ گرد پڑی ہوئی ہو،
 اور اس پر ایک پانی پڑ گیا ہو جس نے
 اس کو صاف اور چٹیل کر دیا کہ اب
 اس پر کوئی چیز جم نہیں سکتی ہی، ان
 لوگوں نے جو کام کیا، اس سے کچھ
 فائدہ نہیں اٹھا سکے، خدا کا فرد

(بقرہ ۱۷۶-۱۷۷)

کو ہر ایت یاب نہیں کرتا،

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ
 مقرر کیا کہ دینے والے خود کسی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کرے
 اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے تاکہ اس طرح غریب اپنے والا کو شریف مسلمان
 ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے، اور دینے
 والے کو ذاتی طور سے کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری
 بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے کی رسوائی، اور

ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچایا جائے،

۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے کہ علانیہ دینے میں بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر وفاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے، تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے اس کا ڈر تھکا کہ اگر اس کا انداد نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گداگری، دریوزہ گری اور بھیک مانگنے کے پیشہ کی اشاعت کا سبب بن جائے گا، اور یہ اخفار اور چھپا کر دینے کی صورت اس لئے بھی اچھی ہے کہ دینے والا نمائش اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ دہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو،

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہیں جہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی خالص نیت ہو، یا خود سائل پیش دستی کر کے مجمع میں سوال کر بیٹھے، یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
اِنْ تَخْفُوْهَا وَتُوْنُوْهَا

اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے
لیکن اگر تم اس کو چھپا کر فقرار کو دو تو

الفقراء فهو خیر لکم (بقرہ ۲۷۱-۲۷۲) تمہارے لئے بہت بہتر ہے،

لے صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل اخفار الصدقہ،

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کے ساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے کہ اس سے اسلام کے ایک کنج کی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب تشویق ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عہد نبویؐ میں تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے، اس لئے اخفاء کا جو فقرار کے حق میں ہے، وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دینا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت رہے، اسی لئے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقرار کو براہ راست دینے کا حکم نہیں اور جہاں اخفاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقرار کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے کہ اگر بیت المال اور نائبین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کر دو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہی، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے آپ کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں اور براہ راست آپ ہی کو ان کو دینا ہی بیت المال کا پردہ چھ میں نہیں ہے، اسی لئے آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دینے والا انما یشی سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہو جب مسلمان کا مذہبی احساس

کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی قیہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرام کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہو کہ معمولی سی معمولی رقم کے لئے جب تک اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی جہز ہی نہیں ہوتی،

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہی، بلند ہمتی کا اقتضایہ یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں ہیچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے، تاکہ مبتذل اور ادنیٰ درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندر رستی اور ذمانت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر درجہ کا لالچ اور چھپوڑ اپن پیدا ہو گا کہ معمولی اور سٹری گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات بلندی اور علو کے بجائے بخالت، حرص، اور کمینہ پن، اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہو گی کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دینے کا منشاء دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سٹری گلی چیز سے اپنے دامن اور صحن خانہ کو صاف کرنا ہوتا ہی اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، اور دیتوں میں ہی کھٹا صفہ کو جنھوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسب معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اسلئے لوگ کھجوروں کے بد مزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے اور

جب دگر وہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کچھورین نوڑ کر کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْفُوا مِن
طِبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَوَّا
الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ
لَسْتُمْ بِأَخِيَّةٍ إِلَّا أَن
تُعِيضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز
سے جو تمھارے لئے ہم نے زمین سے نکالی
ہی بہتر حصہ خیرات کرو، اور ان میں سے
ردی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو،
حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود
تم نہ لوگے، لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ،
اور یقین کرو کہ خدا تمھاری اس قسم کی
خیرات بے نیاز ہی، اور وہ خوبیوں والا ہے

(خوبیوں ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(بقرہ ۲۷۷-۲۷۸)

۴۔ فقراء و مساکین کی دناست اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے، جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ جب تو م کی توجہ اس قسم کے استغناء کی طرف مبذول ہوگی، تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صفہ تھے، لیکن ان کی خود داری اور قناعت کا یہ حال تھا کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا رازناش نہیں کر سکتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ

کا بہترین مستحق قرار دیا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخُفَاءَ،

صدقہ ان فقراء کے لئے جو خدا کی
راہ میں گھرے ہوئے ہیں (بہتر معاش
و تجارت سفر کی قدرت نہیں رکھتے،
جو لوگ ان سے نادانگہ ہیں خود دار کی
اور عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار
سمجھتے ہیں، تم صرف ان کے بشرہ سے
ان کو پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر

کچھ نہیں مانگتے،

(بقرہ ۴ - ۳۷)

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی
درد کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں۔

لیکن بایں ہمہ حرم و احتیاط اگر کی درحقیقت ایک نہایت بتزل شیوہ ہو، اس
اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اس
باز رکھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بعضوں سے اس کی بیعت بھی لی
وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، انھوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ
میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو بھی وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو، ایک دفعہ اپنے

سے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ، باب کراہۃ السِّلۃ،

فرمایا جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں، تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت
 کرتا ہوں آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بولے میں یہ ضمانت کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد وہ
 کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے،

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوال
 کیا، آپ نے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا، اے حکیم! یہ مال
 بظاہر نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے جو اس کو شرافت کے ساتھ لے گا، اس کو اس میں
 برکت دی جائے گی، اور جو لالچ کے ساتھ لے گا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی
 ہو گی جیسے کوئی کھاتا چلا جائے، اور اس کا پیٹ نہ بھرے، اور پھر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہٹ کر
 حکیم نے کہا، یا رسول اللہ! آج سے میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد اُن کا یہ حال ہوا
 خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء اُن کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے
 اور آخر عمر تک اس انکار پر قائم رہے،

اس عمومی ممانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کیلئے جو صاحب دست باز
 ہوں یعنی جن کے ہاتھ پاؤں، اور آنکھیں صحیح و سالم ہوں، بھیک مانگنے سے سخت ممانعت کر دی گئی فرمایا کہ
 لَا يَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ يَدِيهِ وَكَأَلَدِي
 غیر محتاج، اور صحیح و سالم آدمی کے لئے
 ہر پیر سنی (ترمذی کتاب الزکوٰۃ) صدقہ حلال نہیں،
 صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئلۃ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الاستغناء عن المسئلۃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتِي
قسم ہی اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں

يَا خذْ أَحَدَ كَمِ حَبْلَةٍ فَجَبَّطْ
میری جان ہے کہ تم میں کسی کا رستی

عَلَى ظَهْرِهِ خَيْدَلَهُ مِنْ أُنْيَاقِي
لے کر اپنی پیٹھ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا

تَرَجُلًا فِيهَا عَطَاةٌ أَوْ مَنَعَةٌ
اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے

رَكْنَا بِالزُّكُوفِ بَابًا لَا سَتْعَافَ عَنْ الْمَسْئَةِ
بھیک مانگے، وہ اسے دے یا نہ دے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے

خیرات مانگی، اپنے فرمایا تھا اے پاس کچھ ہی، عوض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہی، آپ نے ان کو

منگو کر بیلام کیا، اور ان کی قیمت سے ایک کھارڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ

اور بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ گوگرد کی دولت سے ہمیشہ کے لئے بچ گئے،

لیکن جو لوگ بہ قسمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی کما حقہ کثرت سوال، حجت

اور گڑگڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ مانعت کی، آپ نے فرمایا،

لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَدْرُهُ الْأَكَلَةُ
مسکین وہ نہیں ہے جس کو لقمہ دو لقمہ

وَالْأَكَلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي
دروازوں سے واپس لوٹا دیتے ہیں،

لَيْسَ لَهُ غَنِيٌّ يَتَحَيَّ وَكَأَيُّ شَالِ النَّاسِ
مسکین وہ ہے جو گو بے نیاز نہیں ہے لیکن

الْحَقَّ فَإِنَّ بِنَاءَ كِتَابِ الزُّكُوفِ بَابُ
جیا کرتا ہے، اور لوگوں سے گڑگڑا کر

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْلُوكَ النَّاسُ الْخَفَا
نہیں مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبور کی حالت کے علاوہ جو

سے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ

ہر حال میں انسان کی شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا۔

ما زال الذجل یسل الناس
آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک

حتی یاتی یوم القیامۃ لیس فی
کہ وہ قیامت کے روز اس طرح

وجہ مضغۃ لحم ریحاری کتات
آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت

الذکوۃ باب من سأل الناس تمکث
کا ایک ٹکڑا نہ ہوگا،

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اُس نے دنیا میں مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی

رونق خود دھو دی تھی،

ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں

اور بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں، اور

ساتھ ہی انسانی برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معا

باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی

باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اُس اقتصادی براب

سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر انہی بھیانک شکلوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مند صحابہ میں یہ فیاضی آگئی کہ وہ

دین و ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابہ

میں یہ قناعت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، ورنہ

اپنی زکوٰۃ آپ لیکر بیت المال کے دروازوں تک نہ داتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا

سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا تو کل کے منافی سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کے کسی مصرف مصرف کے لئے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا، کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تاثر ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر داد و ستد کا راستہ کھلا ہوا تھا،

سہ تفہیم کبیر جلد ۴ ص ۶۸۱

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ ۱۸۵)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو "صوم" کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی "رکے" اور "چپ رہنے" کے ہیں، بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں "صبر" بھی کہا گیا ہے جس کے معنی "ضبط نفس" ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں، ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہوا و ہوس اور بے بسی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈمک کا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا، اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، ان ہی سے ایک مدت معینہ تک رکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے، لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان محفوظ رکھنا بھی خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے۔

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پرینسپلز آف سوشیالوجی (اصول معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی تمثیل اور

استفراہ کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزہ کی ابتدا و اصل میں اس طرح ہوئی کہ لوگ وحشت کرتے
 میں خود بھوکے رہتے ہوں گے، اور سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوں کو
 پہنچ جاتا ہے؛ لیکن یہ قیاس اربابِ خبر و کی نگاہ میں سب سے قبول حاصل نہ کر سکا ہے
 بہر حال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی ابتدا اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں
 لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروؤں کی وکالت کا محتاج نہیں
 وہ بہ آواز بلند مدعی ہے،

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ	مسلمانو! روزہ تم پر اسی طرح فرض ہوا
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ	جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۱۸۳)	کیا گیا تاکہ تم پر ہیزگار نہ ہو،
شَهْرُ مَضَى الَّذِي أُنْزِلَ	ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن
فِيهِ الْقُرْآنُ أَنْ هُدَى لِلنَّاسِ	اتارا گیا، جو انسانوں کیلئے سمر تاپا ہدایت
بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ	ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل میں تفریق
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ	ہنکرا یا، تو جو اس رمضان کو پاؤ اس مہینہ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ	روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُدْرِكُ اللَّهُ	دوسرے دنوں میں رکھے، خدا آسانی
بِكُمُ الْإِسْرَ وَلَا يُدْرِكُكُمُ الْعَصْرُ	چاہتا ہی سختی نہیں تاکہ تم روزوں کی

وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
تعداد پوری کر سکو، اور یہ روزہ اسلئے

عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
فرض ہوا، تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر

(بقرہ - ۱۷۷)
اس کی بڑائی کر دو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ،

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت،
رمضان کی ماہیت، اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے

صفحات میں بہ ترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی | قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص

تاریخ | نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جز رہا ہے،

جاہل عرب کا پیغمبر امتی جو بقول مخالفین، عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے

تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہو، اگر یہ دعویٰ تا مہر صحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے

ما فوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے، اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا

ہم حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے

”روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب اور گرد و پیش کے حالات

کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن مشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں،

جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو،

آگے چل کر لکھتا ہے،

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے“

ہندوستان کو سب سے زیادہ تداومت کا دعویٰ ہی، لیکن بہت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں،

ہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں جو ^{۲۴} روزے ہوتے ہیں، برہمن کا تک مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چلہ کشی کرتے ہیں یعنی چالیس دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں جو ^{۲۴} دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں، ان کے ہاں چالیس چالیس دن تک کا ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن میں ہر سال جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیکر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تھمسوفیریا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پارسی مذہب میں گوعام پیردوں پر روزہ فرض نہیں لیکن ان کی الماحی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لئے تو پنج سالہ روزہ ضروری تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضۃ النبی ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے (خروج، ص ۳۸-۳۹) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیردی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے تھے، لیکن چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے دس احکام عطا ہوئے تھے، اسی لئے تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس علاوہ یہودی صحیفوں میں

اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بتصریح مذکور ہیں،

عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دو چار ہوتا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰؑ بھی چالیس دن تک جنگل میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰؑ جو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے گویا پیرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھالے تھے، اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ ادا اس اور غمگین بنا لیتے تھے، حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے آکر حضرت عیسیٰؑ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰؑ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دو لہا ان کے ساتھ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں جب دو لہا ان کے

پاس ہی روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے، کہ جب دو لہا ان سے جدا کیا جائے گا۔“

تب ان ہی دنوں میں روزہ رکھیں گے، (مرقس ۲-۱۸)

اس تلمیح میں دو لہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰؑ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود

ان کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبرؐ اپنی امت میں موجود ہی، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں، ان ہی نفردوں سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے موسوی شریعت کے فرض

۱۔ اول سموائل ۷-۶ ویرمیا ۳۶-۶ سے متی ۲۳-۲۳ سے مرقس ۳-۱۸ سے قضاۃ ۲۰-۲۰

سموال اول ۷-۶ و ۳۱، لوقا ۶-۱۶ وغیرہ،

مستحب روزوں کو نہیں، بلکہ غم کے متدعانہ روزوں کو منع فرمایا، انھوں نے خود اپنے پیروں
 کو بے ریا اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہی چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،
 ”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند، اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ
 بکاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ گزار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ
 اپنا بدلہ پا چکے، پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تل لگاؤ، اور منہ دھوؤ، تاکہ تم
 آدمی نہ بنیں، بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو
 پوشیدگی میں دیکھتا ہے، تجھ کو آشکارا بدلہ دے“ (متی ۶-۶-۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰؑ سے اُن کے شاگرد پوچھتے ہیں، کہ ہم پلیدہ روحوں کو
 کس طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں،

”یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی“ (متی ۱۷-۲۱)
 اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، مکہ کے قریش جاہلیت کے
 دونوں میں عاشوراء دینی دسویں محرم کو اس لئے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر مینا غلاف
 ڈالا جاتا تھا، مدینہ میں یہود اپنا عاشوراء الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی
 دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہو گا کہ قرآن کی یہ آیت

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
 مسلمانوں! تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقہ ۳۳) جس طرح تم سے پہلوں پر لکھا گیا،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بد بختیوں اور نا کامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے، اس کے دل کی کوئی سنجیدگی اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق جس کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے، تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی، اس لئے ہماری ہر قسم کی پیمائشیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔

قابل غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آنسوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تمنائوں کی ایک بھیڑ ہے، اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالی شان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سوار یوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال اور خدم و حشم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بادشاہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم اور اسم بادشاہ سے فقیر ہو گئے، اور نہایت پرمسترت روحانی زندگی بسر کی، خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ

ایک دو لفظوں میں محدود ہو کر رہ جائے اور وہ مایہ قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سیدہ رتی پر موقوف ہے، اور سیدہ رتی صرف کھانے کے چند لقموں، اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و منشاء ان ہی چند لقموں اور چند گھونٹوں میں افراط و سعت، تفنن اور تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت، اور عالم ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے، تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق و امتیازات کو محیط ہوگی، انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فہرست اگر تیلی کی جائے اور اس کی حرص و ہوس اور قتل و خونریزی کے آخری اسباب ڈھونڈھے جائیں، تو ان ہی دو چیزوں کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل و شرب سے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سے پہلی شرط رکھی گئی ہے، جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے، اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب و حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی قوت کے نتائج و ماحول ہیں اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے، تو ہم کو دفعۃً عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے، لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام مناسبات

ضروریات سے جن سے استثناء کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے
 ملا، اعلیٰ کی مقدس مخلوقات میں داخل ہونا چاہیے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی،
 خدائے پاک کی اطاعت و عبادت ہے، اس لئے انسان بھی حتی الامکان اتنی دیر تک اپنی زندگی
 کا یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق درمیان کو صرف ایک لفظ تقویٰ سے بے نقاب کر دیا ہے
 اور چونکہ روزہ کی یہ حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی، اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب
 کو بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
 عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ، (بقرہ ۴-۲۳)

مسلمانو! تم پر روزہ لکھا گیا جس
 طرح تم سے پہلی امتوں پر لکھا گیا تاکہ تم تقویٰ
 حاصل کرو،

روزہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے
 تلامطم سے اپنے کو بچا لینا، اس سے ظاہر ہو کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج
 طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،

يَتْلُوهُ ذَا اللّٰهِ عَلَىٰ مَا هَدٰىكُمْ
 تَاٰكِهَ خَدَانِے جو تم کو راہ دکھائی، اس

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (بقرہ ۴-۲۳)

تم اس کی بڑائی کرو، اور شکر ادا کرو،

اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی حقیقت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا،

رمضان کی حقیقت، یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے خدای پاک

عالم روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور علل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کے ساتھ طب روحانی کا اقف کارکتا ہے کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے پیغمبر فیضانِ نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، معجزات کا ظہور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے انکار و مزاحمت پر وہ کیونکر ہاجرة الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیونکر دعوت کے منکر ناکام و فاسق اور اہل ایمان ناطح یاب و کامیاب جوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر سنتہ اللہ کا لفظ آیا ہے لیکن ان میں زیادہ تو اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنالیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام سوانح اور تاریخین بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے خصائص نبوت کا اصول قائم ہمارے لئے مرتب کرتی ہیں۔

پیغمبرانہ تاریخ کے ان ہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیّت کو پہنچ کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے، تو وہ ایک مدت تک عالم انسانی سے الگ ہو کر ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ موجیں مارنے لگتا ہے، کوہ سینا کا پُر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب

توراة لینے جاتا ہے، تو چالیس شبانہ روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کوہِ سبیر کا مقدس آنے والا
 (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اُس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا
 اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا آتشین شریعت والا پیغمبر (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نزولِ قرآن
 سے پہلے پورے ایک مہینہ حرارتِ نام کمرے کے ایک غار میں، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا تھا اور
 بالآخر اسی آثار میں ناموس اکبر اقویا سمیر، بِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا مژدہ بانقرا لیکر نمودار ہوتا ہے،

یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا ؟

شَهْرَ مَضَى الَّذِي أُنْزِلَ

رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن

اترا،

فِيهِ الْقُرْآنُ (بقرہ - ۲۳)

پس شبِ اقدس کی داستان ہے ؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات

میں اتارا،

(دخان - ۱)

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں،

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر - ۱)

ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سے

پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبر اُمّی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دُشمنی

سے خروج ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴

کے لئے دستور نامہ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا مہبط ان دنوں ایک قار کے گونے میں یکہ دنہا بھوکا اور پیاسا سر پہ زانو تھا، اس بنا پر اس ماہ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ، کسی عبادت گاہ میں یکہ دنہا رہنا (اعتکاف)، نزول وحی کی رات میں (لیلۃ القدر) بیدار و سوجھ و رہنا تمام پیروان محمدی کے لئے ضروری تھا کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ، (ال عمران: ۴۷)

خدا تمہیں پیار کرے گا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے، اور اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہ اقدس میں بقدر امکان ان ہی حالات و جذبات میں متمکف ہونا چاہئے، جس میں وہ حامل قرآن متمکف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی، اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، کیفیات و حالات جن کو قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فرضیت صیام کا مناسب موقع ہے | اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان کو صرف

سے روایات سے اگرچہ تبصرے پر نہیں معلوم ہوتا کہ آپ غایہ حرامیں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سمجھا جائے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غایہ حرامیں روزے بھی رکھتے تھے جیسا کہ بخاری و دیگر روایات اور سیرۃ ابن ہشام سے واضح ہے کہ آپ ان دنوں میں تحت اور اعتکاف کرتے تھے جس کا ایک جزو روزہ ہی آج کل کے بعض علمائے مہنفین نے بھی ان قرآن سے یہی سمجھا ہی کہ آپ ان دنوں روزہ ہی رہتے تھے، دیکھو حضرت مصری کی التشریع الاسلامی ص ۲۷۳

جسم کی ریاضت مقصود ہوتی تو ناز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ صرف عام میں فاقہ کشی کا نام ہے، اور عوب کو ملک کی اقتصادی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جاتا کرتی تھی ظہور اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عوب کے معمولی طریقہ کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگوں نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تہذیبی تعلقات منقطع کر لئے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عوب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لئے موزون ہو سکتا تھا، نادر وجہ کی طرح اس میں کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خاموش طریقہ عبادت تھا، جو بارودک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادت کو امراض روحانی کی دوا قرار دیا ہے، جن کا استعمال صرف اُس وقت ہو سکتا ہے جب امراض روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہی، قرآن شہواً اور زخارف دنیا کی شغفگی اور لذاتِ حسیہ کے انہماک و توغّل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مکہ میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو دوستوں نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا، اس لئے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانوں کو وجہ کفایت کے بے نیاز کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اس میں روز بروز دوست پیدا ہوتی گئی، اب وہ وقت آگیا، یا عنقریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریضہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ مداخل کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے کا

بیشتر یہ چیز کی ضرورت تھی، اور وہ پرہیز روزہ تھا، جو مسلمانوں میں فرض ہوا، اس سے پہلے

دور ہو جاتا ہے جو بعض نادانوں کو ہوا ہے، کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقون

سے دو چار ہونا پڑتا تھا، اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے

فاقہ مستوں کو روزہ کی جتنی ضرورت ہی شکم سیروں کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری

علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، کہ مرغوباتِ شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام

تھا، اس لئے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید، نماز اور احکامِ قرآنی کے

خوگر ہو چکے تھے، اس لئے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانہ کے لئے موزون تھا،

ایامِ روزہ کی | روزہ ایک قسم کی دوا ہے اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال

تجدید | اس دوا میں صرف کر دیا جاتا تو یہ ایک غیر طبعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی

جسمانی جدوجہد کا حاتمہ ہو جاتا، اور ان کی شگفتگی مزاج مٹ جاتی جو عبادت کا اثر قبول

کرتی ہے، لیکن ایک دور روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا، تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں

دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لئے سال کے ۱۲ مہینوں میں

سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ اُس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت

تھی تاکہ تمام افرادِ امت بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ

کریں، اور اس کے لئے وہی زمانہ موزوں تھا جس میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا یعنی رمضان

چنانچہ آنحضرت ﷺ اس کے بعد جب تک زندہ رہی، اور تمام صحابہؓ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا

لے تاریخ ابن جریر طبری واقعات مسند و زرقانی بر موالہب ج اول قدیم مصر زاد المعاد ابن قیم جلد اول ص ۱۸۰ منبر

اور آج تک کل امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی ہینہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے ہینہ بھر حسب
توفیق روزہ رکھتی ہی چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآن پاک میں ماہِ رمضان
کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ
نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی
تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ (بقرہ - ۱۸۳)

ایمان والو! تم پر روزہ فرض
کیا گیا،

اس کے بدستوری دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (بقرہ - ۱۸۳)

جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض

کیا گیا تھا،

قَبْلِكُمْ، (بقرہ - ۱۸۳)

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ - ۱۸۳)

چند گنے ہوئے دن،

مدت کی تین اب بھی نہیں، البتہ اس مبلغ انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا

گیا، جس سے سننے والے پر فوراً پوچھ پڑ جائے، اور فرمایا "چند گنے ہوئے دن" اس کے بعد اسلامی

روزوں کی آسانیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ - ۱۸۳)

تو جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو

دوسرے چند دنوں کی گنتی،

دوسرے چند دنوں کی گنتی،

مگر اسی طرزِ ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہوں گے کہ اگر خاص زمانہ نہ ہوتا تو یہ کتنا بے کار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھو، نیز یہ بھی اشارۃً پتہ چلتا ہی کہ جو دن ہوں گے، وہ گنے ہوئے مقررہ ہوں گے، ورنہ مَعْدُودَاتِ (گنے ہوئے) اور عِدَّتُہٗ مِنْ اَیَّامٍ اُخْرَآ، (دوسرے دنوں کی گنتی)، اور پھر آگے چل کر وَلِلَّهِ مِلْءُ الْعِدَّتِہٖ اِنْ تَمَّ شَآءَہٗ (اگر تم کو پورا کر لو، نہ کہا جاتا، پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
اور جو یہ مشکل روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک

طَعَامٌ مِّسْکِیْنٍ، (بقرہ ۴-۲۳) مسکین کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّہٗ
تو جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے،

وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تو یہ بہتر ہے اس کے لئے اور روزہ رکھنا

تَحْمُولًا، (بقرہ ۴-۲۳) تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو،

ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کا وجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ

کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تمہیدوں کے بعد روزہ کے گنے ہوئے دنوں کی تعیین کی جاتی ہے کہ وہ ایک مہینہ ہی اور

جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ اَیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ چند گنے ہوئے دن، ظاہر ہے

سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں اسیس اور تیس دنوں کے روزے، چند گنتی کے دن تو ہیں ہی

لے عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ ایام جمع قلت ہے، جس کا اطلاق دس دنوں سے زیادہ نہیں

بہر حال رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا،

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و

باطل کی تمیز کی دلیلیں ہیں،

(بقرہ ۸-۲۳)

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے اسی مہینہ

میں جس کی یہ عظمت ہو، تم پر فرض کئے گئے، ارشاد ہوا،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ

بھر روزہ رکھے،

(بقرہ ۸-۲۳)

(بقیہ حاشیہ ص ۲۹۸) ہوتا تو اس کو چاہئے کہ ایام العرب کو جو تعداد میں سینکڑوں ہیں، لکھنا یا دوسری یا وہ نیا لڑائیوں میں

کروے، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے اور ہزار ہا انقلابات کو ایام اللہ کہا ہے، (ابراہیم ۱) ان کو تو تک کے

انقلابات عالم میں محدود کر دے، مہینہ شام تک کے سرسبز راستہ کو جو مہینوں میں طے ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے احسانِ مہینہ کے

چند راہیں فرمایا، صِبْرًا فِيهَا لِيَاكِي وَيَا مَآ أَمِينٌ (سبا ۲) اور فِي الْأَيَّامِ الْحَالِيَةِ (گذرے ہوئے دن جن کا

اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر اور تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَّ اُولَہَا بَيْنَ النَّاسِ کو زمانہ کی برسوں اور صدیوں پر کیا ہے

وہ تو دن کی زیادہ بڑھ سکیں جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ بھی کلی نہیں، بلکہ عمومی ہے اور صرف ان الفاظ کے لئے جو جن کی

جمع قلت کثرت دونوں مستعمل ہیں، ایام کا لفظ ان میں نہیں، اس کی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، اور وہ ایوام ہے جو تعلق

بعد ایام ہو گیا ہے اس لئے دیکھو رضی شرح کافیہ جلد دوم بحث جمع کثرت، اور لسان العرب لفظ یوم،

اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور ایاماً مَعْدُودَات کی تشریح

ہو گئی، عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرفِ زمان ترکیبِ نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہے وہ فعل اس ظرفِ زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہیں

صَامَ شَهْرًا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مہینہ میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا

سمجھا جائے گا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے،

صَامَ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس آیت پاک میں پورے مہینے

بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ شہر یعنی مہینہ کہا گیا ہے، اس لئے مہینہ کے شروع سے

ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہو گا، قمری سال جس کا عرب میں رواج

اس کے مہینے حسب روایت کبھی تیس اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں، یہی اصول ماہِ صیام پر بھی

صادق آئے گا، جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور

جمع فرقِ اسلام کے عمل اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں

ایک نکتہ | قرآن پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
تَوَجَّاهُ اس مہینہ کو پورا ہے وہ اس مہینہ

لے تفصیل کے لئے دیکھو رضی جلد اول بحث مفعول فیہ و ظرفِ زمان ص ۱۶۲، مطبع نول کشور ۱۸۶۶ء

یہ جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہی رات کے چاند

لِلنَّاسِ وَالْحُجَّةِ
(ہلال) کے بارہ میں کہہ دیجئے کہ لوگوں کو وقت اور

حج کی تاریخ بتانے کے لئے ہے۔ "س"

ربیعہ ۸-۱۲

فَلْيَصُومُوا (بقرہ - ۱۸۳) روزہ رکھے

لفظ شہد کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں، جو اس ماہِ صیام میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ماہِ صیام آئے، اور شخص غیر حاضر ہو یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام یا دوسری صورت یہ ہے کہ شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہاں گزر نہ ہو، یہ صورت ان قطعاتِ ارضی میں پیش آئے گی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی متمدن دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات میں کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں، وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں تو بقیہ متمدن ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو مبیار مان کر روزے رکھیں، اور کھولیں، (جیسا کہ حدیثِ دجال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے)۔

لیکن جہاں اٹھارہ اٹھارہ اور بیس بیس گھنٹوں کے دن ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، کہ وہاں موسم ٹھنڈا اور بار دہنایا ہے، تاکہ روزہ کی تکلیف دن کی مدت کے بڑھنے سے جو ہو سکتی تھی، وہ موسم کی برودت سے کم ہو جائے، چنانچہ انگلستان میں مجھے خود اور بہت سے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اتفاق ہوا، اور بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

لے پہلے اور دوسرے اڈیشن میں اس موقع پر ان لوگوں کے لئے جو اتنی مدت کے دن میں روزہ کے بجائے کفارہ ادا کرنے کی اجازت لکھی گئی تھی، وہ میری غلطی تھی، جس سے میں رجوع کرتا ہوں،

مذہبین | جو لوگ حقیقت میں اس فریضہ صیام کے ادا کرنے سے معذور ہوں، ان کے لئے اللہ

تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں اسی لئے ارشاد ہے،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ

اللَّهُ تَهَارَةً سَاحِدَ آسَانِي جَاهِتَا

بِكُمُ الْعُسْرَ،، ہے، اور سختی تمہارے ساتھ نہیں

چاہتا،

(بقرہ ۴-۲۳)

اس اصولی تہید کے بعد مسافر اور بیمار کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ رمضان کے کسی روزہ

کے پاپورے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی سفر یا بیماری کے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے

تو وہ اس عذر کے دفع ہونے کے بعد قضا روزے کو پورا کرے،

بیمار کے دو معنی ہیں، یا تو وہ فعلاً بیمار ہو، یا یہ کہ کسی مسلمان متقی طبیب کا مشورہ ہو کہ اگر

یہ شخص روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بار بار کے تجربوں کے بعد شخص کو خود غالب گمان

ہو جائے کہ وہ اس سے بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لئے مناسب ہے کہ رمضان کا روزہ

عذر کی موجودگی تک قضا کرے، اور اس کے بجائے دوسرے مناسب موقع پر قضا رکھے

فرمایا:-

تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

دوسرے دنوں میں روزہ کی گنتی پوری

عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،

کرے،

(بقرہ ۴-۲۳)

اسی سلسلہ میں ایک اور آیت ہے، جس کی تفسیر اور تاویل میں صحابہ ہی کے عہد سے

اختلاف ہے، وہ آیت یہ ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِذْيَةً

طَعَامٍ مِّسْكِينَ (بقراء - ۲۳) فدیہ ادا کریں، ایک مسکین کا کھانا،

۱۔ بعض صحابہؓ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اول رمضان سے پہلے چند روزے فرض ہوئے تھے، ان روزوں کے متعلق یہ اجازت تھی کہ چاہے روزے رکھیں، چاہے روزے کے بجائے ایک مسکین کا کھانا، ہر روزہ کی جگہ دین، رمضان کی فرضیت کے بعد یہ اجازت منسوخ ہو گئی،

۲۔ دوسری روایت یہ ہے کہ يُطِيقُونَ کی ضمیر صوم کی طرف نہیں بلکہ طعام کی طرف ہے،

اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہو کہ جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہوں، وہ روزہ کے ساتھ ایک مسکین کا کھانا بھی فدیہ ادا کریں، بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طعام مسکین کے فدیہ سے صدقۃ الفطر مراد لیا ہے، جو رمضان کے بعد ہر مستطیع روزہ دار اپنی اور اپنی ناہان اولاد کی طرف سے ادا کرتا ہے، (فوز الکبیر باب نسخ منسوخ)

۳۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ حکم غیر منسوخ ہے، اور یہ اجازت ان لوگوں کے لئے ہے جو روزوں سے معذور ہوں جیسے بڑھے اور حاملہ،

اصل یہ ہے کہ لفظ يُطِيقُونَ کے لغوی معنی کی تحقیق نہیں کی گئی ہے، طاقت کو وضع کے معنی میں سمجھا گیا ہے، اور یطیقون کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ ایک مسکین کا کھانا دیدیں تو اس ترجمہ کے مطابق باتو نسخ ماننا پڑے گا، اور یا آج کل کے بعض خیالوں کی رائے کے مطابق یہ کہنا پڑے گا کہ جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی روزہ کے بجائے فدیہ

روزہ سے بچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ صریح غلط ہے، اس کے معنی تو ہوں گے کہ غریب روزے رکھیں اور
 امرارفہ دیکر روزہ مستثنیٰ ہو جائیں، ایسی تفریق اسلام کے فرائض میں کبھی روا نہیں رکھی گئی ہے اور
 اسلام کا تو اثر عمل اس کے بالکل خلاف ہے اور آیت مابعد کہ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
 (جو رمضان کے مہینہ میں ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے) کے سراسر منافی ہے،

تحقیق یہ ہے کہ طاقت کے معنی کسی کام کو مشکل کے ساتھ کر سکنے کے ہیں اس لیے یُطِيقُونَ
 کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیدیں

۱۔ طاقت طاقت کا باب افعال سے مصدر ہے اس کے ثنائی مصدر سے فعل نہیں بنتا فعل بنانے کے لئے

باب افعال مستعمل ہے اور طاقت کے معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

وَالطُّوْقُ الطَّاقَةُ اِیْ اِقْطَعِي غَايَتَهُ طوق کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی قوت کی

وَهُوَ اسْمٌ لِمَقْدَارٍ مَا يُمْكِنُ اَنْ انتمائی غایت اور وہ اس مقدار کا نام

يَفْعَلُهُ بِمَشَقَّةٍ مِنْهُ، جس کو کوئی مشقت و مشکل کے ساتھ کر سکتا ہے

طاقت کے اس معنی کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے قرآن پاک میں ہے،

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَا كَانَتْ لَنَا اَسَ ہمارے پروردگار اور ہم پر وہ بوجھ

بہ، (بقہ ۷۰ - ۷۱) نہ رکھ جس کی ہم کو طاقت نہیں،

جس کی ہم کو طاقت نہیں کے یہ معنی نہیں ہیں، جس کی ہم کو دست نہیں، یعنی جس کو ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن

پاک کے نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جس کو وہ کر ہی نہیں سکتا فرمایا،

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَرًا اللہ کسی نفس کو حکم نہیں دیتا، لیکن اسی کا

اب اللہ کے سلسلہ میں سزا دین کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہ عذر ہنسٹامی اور عارضی ہو

جیسے مرض یا خوف مرض یا سفر تو ان کے لئے یہ آیت ہے،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ ۲۰۵)

دوسرے دنوں میں گنتی ہے،

یعنی عذر کے وقت وہ روزہ نہ رکھے، اور اس چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی دوسرے دنوں میں

وقت تضار کے کر پوری کرے، اسی میں حاملہ اور مرضہ (دودھ پلانے والی عورت) بھی داخل ہو گئی

اگر حاملہ یا مرضہ کو اپنی بیماری یا بچہ کی بیماری کا خوف ہو تو وہ عذر کی موجودگی تک روزہ نہ رکھے اور اس

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰۴) وَشَعْرًا، (بقرہ ۲۰۰) جو اس کی وسعت میں ہو،

اس لئے ظاہر ہے کہ اب یہ دعا کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جسکو ہم اٹھا ہی نہ سکتے ہوں صحیح نہ ہوگا

بلکہ اس دعا میں طاقت نہ ہونے کے معنی یہ ہوں جسکو ہم مشکل اٹھا سکتے ہوں اسی طرح طاقت کے لشکریوں کا یہ کہنا کہ

لَا حَاقَّةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاحُوتٍ وَ

آج ہم میں جاحوت اور اس کی قوت کے

جَوْدَةٍ (بقرہ ۲۰۰-۲۰۱) مقابلہ کی طاقت نہیں،

اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ ہم مشکل مقابلہ کر سکتے ہیں اعدائوں سے

بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اب وہ آؤ دیکھیں،

ابن جبر حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے

ہیں کہ ان لوگوں پر جو روزہ بہ مشکل رکھ سکتے

ہیں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہی فرمایا کہ

ہو رہے مرد اور بوجھ عورت کیسے اجازت کیا

عن ابن جبر عن ابن عباس و علی

الذین یطیقونہ فدیۃ طعام

الکبیر

وللکبیر لا وہا یطیقان الحیاہ

غذو کے دور ہونے کے بعد تضرار کھ لے،

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ غدر دائمی ہو اور ناقابل ازالہ ہو، جیسے کوئی دائم المرض ہو

بہت ہی کمزور ہو یا بہت بوڑھا (شیخ فانی) ہو جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتا ہو تو وہ روزہ قضا کرے اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دیدے اس کے لیے یہ آیت ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةٌ

اور ان پر جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں

طَعَامٌ مِّسْكِينًا (بقرہ ۲۱۷)

ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے،

اور ظاہر ہے کہ جب بہ مشکل روزہ پڑتا ہو، اس کو فدیہ کی اجازت ہو تو جو بالکل قادر نہ ہو

تو اس کو تو بالاولیٰ فدیہ کی اجازت ہوگی کہ (لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا مَنَعَهَا،

بقیہ ص ۳۰۵) ان یفطر ویطعم ما کان کل

کہ وہ دونوں بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں ان

یوم مسکینا، روزہ نہ رکھیں اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں

اس حدیث میں ظاہر ہے کہ بطریقان الصیام کے معنی نہیں ہو سکتے کہ جو روزہ رکھ سکے ہوں کہ استطاعت

کے ساتھ اجازت جمع نہیں ہو سکتی، اس لئے اسکے معنی یہی ہوں گے کہ جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں،

پہلا اڈیشن لکھتے وقت دوسرے علماء کی تائید مجھے مل نہیں سکی تھی، اب بحمد اللہ کہ یہ تائید بھی ہاتھ آگئی ہر طرف

علیٰ اہل حدیث شامی، عون المعبود، شرح ابی داؤد میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، لکن مع شدد

تعب مشقتہ عظیمہ، اسی طرح محدثین حنفیہ کے سب وسیع النظر شیخ الحدیث مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ

تعالیٰ کے متعدد مذاہب نے اس کی تائید کی ہے، شاہ صاحب کی یہی تحقیق تھی اور کہ اللہ

ان رجوع کروئے الذین یطیقون فدیۃ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہوں، بلکہ جو روزہ رکھ سکتے

روزہ پر اعتراض
اور
اس کا جواب

علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی، جو عام عبادات و پرستش کی غرض و غایت پر اصرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جسمانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے جسمانی زحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گونہ غرض گاہیں موجود ہیں چنانچہ جوگیوں اور جینیوں میں روزہ کی غیر معمولی مدت اور اس کی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو دکھ دینے" کی اصطلاح جاری ہے، چنانچہ توراۃ میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہے، سفر الا حبار (۱۶-۲۹) میں ہے -۱-

"اور یہ تمہارے لئے قانون دائمی ہوگا کہ ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ تم سو
ہر ایک خواہ وہ تمہارے دیس کا ہو، خواہ پر دیسی، جس کی بود و باش تم میں ہے،
اپنی جان کو دکھ دے۔"

توراۃ کے سفر الحدود (۲۹-۷) میں ہے :-

"اور اس ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی، اور تم اپنی جانوں کو
دکھ دو اور کچھ کام نہ کرو۔"

یہ اصطلاح توراۃ کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے
جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ "صوم" ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے
جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جہاں روزے کا حکم دیا ہے، وہاں یہ الفاظ بھی اضافہ فرمادیئے ہیں،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ، (بقیہ ۴ - ۲۳)

خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی
نہیں چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
(بقیہ ۴ - ۱۴۰)

خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے
زیادہ تکلیف نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،

يَا مَعْشَرَ الْمَعْرُوفِ وَإِنْفَاهُ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَحَلِّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ الْجَنَاحَاتِ وَيُضَحِّعُهُنَّ
إِصْرَهُنَّ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِنَّ (اعراف ۱۹)

وہ ان کو نیکوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں
سے روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو حرام
کر رہا ہے، اور اس طوق اور زنجیروں
کو جو ان کے اچھے پڑی ہیں، ان سے
اُتارتا ہے،

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں
رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اس سلسلہ میں داخل ہے۔
اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں بتدریج کم کر دیا،
روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں

کیں وہ حسب ذیل ہیں،

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو المانی یا غیر المانی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ صرف پیر روزوں کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروان مذہب کے لئے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام میں پیشوا غیر پیشوا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اُس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

اس مہینہ میں جو موجود ہو وہ مہینہ بھر

روزہ رکھے،

فَلْيَصُومْ (بقرہ ۴-۲۳)

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہوں گی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہی، اس بنا پر اگر وہ گرمی سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں، تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے لئے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں، جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے اور روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالت انسانی کی تخصیص و استثناء نظر سے نہیں گذری، تو راقہ میں تو یقیناً ذکر نہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائے گا، یا قتل ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر ایسی پہچانی روزہ فرض ہوگا جو گو یہودی نہیں، مگر یہودیوں کے پاس اگر رہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور مجبور لوگوں کو اس حکم مستثنیٰ کر دیا، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایام حمل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ مستثنیٰ ہیں، بڑھے بیمار اور مسافر مستثنیٰ ہیں، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرۃ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں ان میں سے بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالت سفر اور عذر کے وضع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد کو رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامٍ مَسْكِينٍ

اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو
وہ رمضان کے بعد اور دنوں روزہ
رکھے، اور وہ لوگ جو بیشکل روزہ
رکھ سکتے ہوں، اُن پر ایک مسکین کا

کھانا ہے،

(بقرہ ۴-۲۳)

ترجمہ میں ہے،

عَنْ النَّسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی

عَلَيْهِ أَتَى اللَّهُ وَضَعُ عَنْ الْحَا

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے حاملہ اور دودھ

وَالْمَرْضُ الصَّوْمَ

پلانے والی سے روزہ اتار لیا،

یعنی رمضان میں روزہ رکھنے سے اگر اُن کو اپنی یا بچہ کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ قضا کر

دفعِ عذر کے بعد قضا رکھیں،

۴۔ اور نہ مہجوں میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتد لاندھے، یا تو چالیس چالیس روز

کافقہ تھا، یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ بھل تک کھانے کی اجازت تھی، اسلام

سنے اس میں بھی تو شطا اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہر قسم کے کھانے پینے سے روک

دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں

کی رکھی،

۵۔ چینیوں کے یہاں، ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کئی

کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے

صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (بقرہ ۱۸۵) پھر روزہ کی رات کو ختم کر دیا

۶۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، کھا لیتے

نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ

سونے سے پہلے جو کھا لیتے کھا لیتے، سو جانے کے بعد کھانا پھرنا جائز تھا، ابتداً اسلام میں بھی

یہی قاعدہ تھا ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صبحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، اُن کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، کھانا پک چکا تو اُن کی بیوی کھانے کو آئیں، وہ سو چکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روز پھر روزہ کا دن تھا، اُن کو غش آگیا، اُس پر یہ آیت اُتری،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْتَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (بقرہ ۱۸۳)

اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک

رات کا تاریک خط صبح کے سپید خط

سے ممتاز نہ ہو جائے،

۔ شروع اسلام میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میاں بیوی علیحدہ رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اس لئے اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لئے یہ ممانعت محدود کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَاهِ الدَّفْثِ

روزہ کی شب میں بیویوں سے مقاربت

إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ

تھک لئے حلال کی گئی، وہ تمہاری

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

پوشاک ہیں، اور تم اُن کی اُخدا جانتا

عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ

تھا کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے

تَحْتَاؤُنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

تھے، تو اُس نے معاف کیا، اب بیویوں

وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْنَّ بَاشِرُهُنَّ

سے ملو جلو، اور خدا نے تمہارے

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

مقدور میں جو کچھ رکھا ہے (یعنی اولاد)

(البقرہ ۲۱۳-۲۱۴)

اس کی تلاش کرو،

۸۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے، اس بنا پر اگر بھولے سے روزہ دار کچھ کھا پی لے، یا کوئی اور کام بھولی کر ایسا ہی کر بیٹھے، جو روزہ کے خلاف ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، جو بھول کر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَكْلِ وَ

کھائے یا پیے، تو اس سے روزہ نہیں

شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يَفْطَرُ فَإِنَّمَا

ٹوٹا کہ یہ تو خدا کی روزی ہی تھی،

هُوَ رِزْقُ اللَّهِ، (ترمذی)

۹۔ اسی طرح ان افعال سے جو گو روزہ کے منافی ہیں، لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہوئے

بلکہ بے ارادہ از خود سرزد ہوتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

پیغمبر خدا نے فرمایا جس کوئے ہو گئی

قَالَ الْمَنْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

یا سوتے میں غسل کی ضرورت پیش گئی

لَا يَفْطَرُ مِنْ قَاعٍ وَلَا مَنْ

اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا،

احتلاح۔ (بوداؤد)

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار اور غم کی علامت تھے، اس لئے

روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے،

حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا،

نہیں

لہتے ہونے کی فقہ حنفی میں کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض میں

”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کے مانند اپنا چہرہ ادا اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ

بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہریوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ

اپنا بدلہ پاچکے، پر جب تو روزہ رکھے، اپنے سر پر چکنا لگا، اور منہ دھو تاکہ تو آدمی پر یہ

بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہری اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہی

اشکارا تجھے بدلہ دے“ (دمتی ۶-۱۶)

اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا،

سر نہ لگانا، خوشبو ملنا اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید

اس سے طہارت اور پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور

پر اگندگی کی نمائش کر کے ریا میں گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرفر کے ادا کرنے

میں اور خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا

بلکہ سنسنی خوشی، رضا مندی اور مسرت ظاہر ہو۔

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی

چیز ہے اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد ملت کو اس میں غلو اور تعمق سے باز رکھا جائے خود

آنحضرت ﷺ اکثر بیشتر روزے رکھتے تھے، مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے ہفتوں

میں بھی کچھ دن مقرر تھے، ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسرے

روزوں کو صرف استعجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً مانعت فرمائی

بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

اَيْلَهُ مَثَلِي اَنْى اُبَيِّتُ بِطَعْمِنِى

تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا

رہتی و یسقینى،

کھلاتا پلاتا ہے، (یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے جب نبینہ گزر گیا، تو بطور سرزنش کے فرمایا کہ اگر ہمینہ ختم ہو گیا ہوتا تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا، روزہ کے مقاصد | اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں گو سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں،

محمد رسول اللہ ﷺ کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ دسترِ بایا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد و منفعیوں کے چار گانہ ستونوں پر قائم ہے اور ان مصلحتوں اور منفعیوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ ﷺ کے صحیفہ الہامی نے ظاہر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے چنانچہ روزہ کے مقاصد اُس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا تین مختصر فقروں میں بیان کر دیئے ہیں،

۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہو ایش

۱۔ لِيُكَبِّرُوا لِلّٰهِ عَلَى مَا هَدٰىكُمْ

اُس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

(بقرہ ۲۳۳)

۲۔ اور تاکہ اس ہدایت کے پر تم خدا

۲۔ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

کا شکر کرو،

(بقرہ ۲۳۴)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۶-۲۳) تاکہ تم پر ہیزگار بنو (یا تم تقوی پیدا ہو)

اوپر گزر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت معینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تا بامکان کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے اور پیغام ربانی نے ان پر نازل کیا، حضرت موسیٰؑ نے چالیس روز اسی طرح بسر کئے، تب تورات کی لوحیں ان کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے اُبلا، محمد رسول اللہ ﷺ (غار حرا میں ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن مصروف عبادت رہے، اس کے بعد فیضان الہی کا نور اس غار کے دہانہ سے طلوع ہوا،

حاصل قرآن کی پیروی | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰؑ کی پیروی میں ۴۰ دنوں کا روزہ مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں۔ کو بھی حضرت عیسیٰؑ کی تقلید اور پیروی میں یہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰؑ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی، اس کی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح گزاریں، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اے مسلمانوں! جیسے تم سو پہلے لوگوں

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

پہر ان کے رسولوں کی پیروی، اور

مِنْ قَبْلِكُمْ،

ہدایت ملنے کے شکریہ میں روزہ فرض

(بصرا - ۲۳۸)

کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا،

دین الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیم محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور گروہوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی، اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان کا جو اس نے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا شکریہ اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے، وہ کتاب الہی، وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایت روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ اور ظلماتی سورنوں سے نیا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی بے ہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قسمتوں کے پائسے الٹ دیئے اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور مشابہت خاک کو ہمدوش بنایا، قرآن پاک اپنے ان لفظوں میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

اور یہ رمضان کا روزہ) اس لئے فرض

وَلْيَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا لِهَذَا

ہوا، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو کہ تم کو اس

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو

(بقرہ ۴-۲۳)

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ روزہ اشارہ ہے کہ اس مہینہ

کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس

مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت

کے ولولوں کے ساتھ عید کا دو گانہ شکر ادا کرتے ہیں،

اللہ

روزہ | روز کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول

ﷺ کے ذریعہ فرمایا گیا،

اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

روزہ فرض کیا گیا، جس طرح تم سے

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقویٰ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

حاصل کرو،

(بقرہ ۱۸۴-۱۸۵)

تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے

جھجھک معلوم ہونے لگتی، اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا

مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں

گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے ان

جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُن نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے۔

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر سال کو اس طرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھانا کھائے، اور ہوسکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فاقہ زدہ محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دے، ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں تو معلوم ہوگا کہ ان مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کا کھانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو نظرۃً کمزور اور دائم المرض یا بہت بڑھے ہیں، اور جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے

طَعَامٌ مِّسْكِينَ، (بقرہ ۱۸۴)
ہوں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ دین،

ج میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِّيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے

اَوْ تُسَلِّطَ، (بقرہ - ۲۴۰)

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں جس کو تمتع کہتے ہیں، لیکن قربانی واجب ہے جو غریبوں ہی میں تقسیم کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے، تو

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ
تو دس روزے رکھیں تین حج میں اور
سَبْعَةَ اِذَا رَجَعْتُمْ (بقرہ - ۲۴۱) سات گھر آکر

حج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے، تو اس پر اسی جانور کے
مثل کی قربانی لازم آتی ہے، جو ہنسی لے جا کر ذبح کیا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

اَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا مَسْكِينٍ اَوْ
یا چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے برابری
عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (مائدا - ۱۳) روزے،

اگر کوئی بالارادہ قسم کھا کر توڑ دے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے یا ایک
غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ (مائدا - ۱۴) تو تین دن کے روزے،

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر
اس کی طرف رغبت کرے تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی قدرت
میں نہ ہو،

فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (مجادلہ - ۱) تو دو مہینے متواتر روزہ۔

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَاطِحًا مُّسْتَبِينَ مُّسْكِنًا (مجادہ) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت صدقہ و خیرات، غریبوں کے کھلانے بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳۔ روزہ ہی امیروں اور پیٹ بھروں کو بتاتا ہے، کہ فاقہ میں کسی اذیت اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے مدد ڈھال بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند نعموں سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا نہ ہو، اس کو بھوک کی اور جو خود پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیوں کر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم، سوز جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایثار، رحم اور ہمدردی کے جذبات کو بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت ﷺ کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت بادرواں کی طرح ہوتی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کی یہاں اس مہینہ میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت کی جاتی ہے، اور ان کو شکم سیر کرایا جاتا ہے،

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و ناز کے گوردون میں پلا ہو، اور مال و دولت سے مالا مال ہو، تاہم زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے، کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا مادی اور سختیوں کا خوگر بنائے، جہاد کے ہر موقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آشنائے، کھنے کی ضرورت ہی یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میلان جنگ

میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح سہنی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔
 یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی ورزش ہے، جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ
 ہر قسم کے جسمانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشمکش، جدوجہد،
 سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی روزہ کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی
 ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کرتی ہے، اس سے
 کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے
 طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی
 صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہے کہ کم از کم
 ہفتہ میں ایک وقت کھانا ناغہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار منون و مستحب روزے بھی
 ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک فوجی جسمانی فضلہ کی تخفیف کیلئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت
 نفع بخش ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا
 روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سحور میں
 بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لئے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہے،

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشتغال اور مصروفیتوں پر غور کرے، تو اسے معلوم
 ہو گا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف
 ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کر دیں، تو اس کے وقت کا بڑا حصہ نفع

جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ
نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت
حاصل کی جائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفائی کے لئے مناسب و بہترین علاج
جب انسان کا معدہ سفیم اور فتور سے خالی اور دل و دماغ تجرمدی کی مصیبت سے پاک ہو
چنانچہ بڑے بڑے اکابر کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے
گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہاں روزہ اور خیرات کی کیسانی، اور باہم بدل ہونے
کا ذکر کیا گیا ہے وہیں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے بلکہ تورات
میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا
گیا ہے چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اس کو قہر نے گناہ کرے، تو اس گناہ کی معافی کی یہ
صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اس کی سکت نہ ہو،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكُ	تو تین دنوں کے روزے، یہ تمھاری
كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ	قسموں کا کفارہ ہے، جب قسم کھاؤ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (مائدہ: ۱۰۱)	اور اپنی قسموں کا بھار رکھو،

اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا کھلائے

جاسکے تو:-

أَوْ عَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا
يَسِدُ ذُقْ وَبَالَ أَمْوَجِ عَفَا
یا اُس کے برابر روزہ آتا کہ وہ اپنے
گناہ کی سزا چکھے، اللہ نے عاف کیا
اللہ عَمَّا سَلَفَ، (مامک - ۱۳) جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر
خونہا یعنی ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کیلئے
مِنَ اللَّهِ، (نساء - ۱۳) دو مہینے کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت
نمایاں ہو جائے گی، روزہ کی بھوک و رفاقہ ہمارے گرم و مستعمل قومی کو تھوڑی دیر کے لئے سرد
کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہمیں
وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ، شکم سیر معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے
ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گھڑیاں
یہ قومی کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمہیت خاطر، یہ جذبات کا سکون، ہمارے
غور و فکر اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر، اپنے کئے پر ندامت،
پشیمانی اور خدا سے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزوں ہے، اور گناہوں سے توبہ

اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ متمیز عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا، اس میں تراویح ہی اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گویا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم میں نہ تو سردیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی،

۱۰۔ ان ہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی متوقع غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ روزہ کی غرض و غایت حاصل نہ ہو تو کھنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں کھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریہ کے کام کو نہ چھوڑے، تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپؐ فرمایا کہ روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے، اور جو روزہ رکھے اس کو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ جہالت (غصہ) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے پر آمادہ ہو اور گالی بھی دے

۱۱۔ صحیح بخاری باب کوئی جلد اول ص ۳۔ ۱۲۔ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵، ۲۵۶

باب الصوم ص ۶۴ والوداد و صوم ص ۲۳۶، وابن ماجہ صوم ص ۱۲۲

تو یہی کہ میں روزہ سے ہوں^{۱۵} بعض حدیثوں میں ہے کہ اپنے فرمایا روزہ اُس وقت تک
 ڈھال ہے، جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ اس میں سوراخ
 کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا جھوٹ اور غیبت سے^{۱۶} چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح
 کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے^{۱۷}
 ۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا کہ ایک
 مخفی خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا اظہار
 نہ کرے، دوسروں پر اس کا راز افشاء نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق
 کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریاکی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ^{۱۸}
 میرے لئے اپنا کھانا پینا اور لذت کو چھوڑتا ہے، اس لئے
 الصَّوْمُ لِيْ وَانَا جَزِيْعٌ^{۱۹} روزہ میری لٹوت ہے اور میں اسکی جزا دوں گا،
 جزا تو ہر کام کا وہی دیتا ہے لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی
 جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت
 میں ہے،

۱۵ صحیح بخاری صوم جلد ۱ ص ۲۵۲، صحیح مسلم صوم، جلد ۱ ص ۴۲، مصر و موطا، امام مالک صوم، ۱۹ سنائی ص ۳۵۵،

۱۶ سنن دارمی ص ۳۱۸، مجمع الفوائد بحوالہ سنائی ص ۱۵۲، میرٹھ، ۳ مجمع الفوائد بحوالہ طبرانی الاوسط ص ۱۵۲،

میرٹھ ۵ فتح الباری جلد ۱ ص ۸۰ صحیح بخاری و موطا وغیرہ کتاب الصوم،

انما یؤتی الصّابر وذنّ اجرہم
صبر کرنے والوں کو ان کی فروری بے حسا

بغیر حساب، (ذمر-۲) پوری کی جائے گی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ دار بھی "صابرین"

کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی مشق

اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا

اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَعِیْزُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
اور (مشکلات پر) دعا اور صبر کے ذریعہ

(بقرہ-۵) مدد حاصل کرو،

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے

کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار

میں نہیں، اس لئے اس کی صبر اور مشق کے لئے شریعت نے روزہ مقرر کیا ہے، اسی لئے

اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے گئے ہیں،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنہ میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے

بندوں سے خطا پوشی، گناہوں کی معافی، اور جرّ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

..... وَالصّٰمِتِیْنَ وَالصّٰنِئٰتِ
..... اور روزہ دار مرد اور روزہ دار

تفسیر ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکور جلد ۱ ص ۱۹۹ - مہر،

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ

عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت

الْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرَاتِ ۗ اِنَّ اللَّهَ

کرنے والے اور حفاظت کرنے والی عورتیں

كَثِيرًا ۗ وَالَّذِينَ اٰتٰى اللّٰهُ

اور خدا کو زیادہ یاد کرنے والے اور یاد

لَهُمْ مَغْفِرَةً ۖ وَّاجْرًا عَظِيمًا

کرنے والی عورتیں، اُن کے لئے اللہ نے

(اَحْزَاب - ۵)

تیار رکھی ہیں، معافی اور بڑی مزدوری،

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح

ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔

ج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ رَآلِ عَرَبٍ ۝۱۰

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے اس کے لفظی معنی "قصد اور ارادہ" کے ہیں، اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد اور ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے،

انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے، کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل، خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی، اس کے آگے بڑھی تو چند خیموں اور جھونپڑیوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اُس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا، اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی،

مکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتبہ تانتا ہے، وہ حضرت

ابراہیم خلیل اللہ کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تہلبنی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیلؑ کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور جھونپڑیوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کی، اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص باغیچے مکان بنائے جاتے تھے، ایک اس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ، اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا مسجد ہوتا تھا۔ عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محافظ دیوتا یا ستارہ کی دیاں پوجا ہوتی تھی، اس لئے مسجد کا صحن دارالامن ہوتا تھا۔ اندرانہ کی تمام قمیں اور پیداواریں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی۔ یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیمؑ نے نبوت پا کر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی، اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے خاندان اور قوم لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر، اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے جن میں سام کی اور لاد پھیلی ہوئی تھی، اور مختلف

لے تورات اور بابل، کلدان، دیونان وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملتے ہیں، اور میری تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقبا سات مذکور ہیں۔

ناموں سے اُن کی حکومتیں قائم تھیں، آثار، قومیات، لسانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی، اور یہیں سے نکل کر وہ اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق کو پہنچی تھیں، اور شام و فلسطین گئی تھیں، اور مصر میں ہیکسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمراں تھیں،

حضرت ابراہیمؑ نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا، اور بحر میت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بسایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف بھرا، اجمہر کے ساحل پر اس مقام پر جگہ دی جس کو اُن کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اس سواگے بڑھکر قارآن کی دادی میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت مقرر کی، یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر مصر و شام سے حجاز و مین، اور حجاز و مین سے مصر و شام آنے جانے والے تاجروں، سوداگروں اور قافلوں کا تاننا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی توفیق کی تبلیغ کے لئے قوموں کے یہ گزرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی جبار و قسار قوموں کے حدود سے جو مشہور بہت پرست اور ستارہ پرست تھیں، علیحدہ رہ کر لوگوں

۱۰ میری تصنیف ارض القرآن جلد اول میں اس پر مفصل بحث ہے،

میں دینِ حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے۔ چنانچہ تورات کتابِ پیدائش میں اُن کی تین قربان گاہوں یا خدا کا گھر بنانے کے واقعات مذکور ہیں،

”تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کے کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا، ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے روانہ ہو کے اس نے بیت ایل (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے چچم اور عیسیٰ اس کے پورب تھا، اور وہاں عیسیٰ نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا“ (۱۲-۸۱۷)

اس کے بعد ہے،

”اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا دکھن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا جہاں اس نے شروع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں عیسیٰ ابراہیم نے خدا کا نام لیا (۱۳-۸۱۷) پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں اُن کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

”اٹھ اور اُس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اسے تجھ کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا، اور ممرے کے بلوٹوں میں جو جبروں میں ہیں جا رہا، اور ایک قربان گاہ بنائی، (۱۳-۱۶-۱۸)

اسی قسم کی قربان گاہیں اور خدا کے گھر، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، اور حضرت موسیٰؑ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤدؑ، اور حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی تعمیر کی، جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاقؑ کے حال میں ہے، کہ جہاں اُن پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

”اور اس لئے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام لیا اور وہاں اپنا خیمہ گھڑا کیا اور“

وہاں اسحاق کے نوکر دوں نے کنواں کھودا“ (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوبؑ کو جہاں مقدس روایا ہوئی، وہاں،

”اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اُس نے اپنا تکیہ کیا تھا، گھڑا

کیا، اور اُس کے سر پر تیل ڈالا، اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو میں نے

ستون گھڑا کیا خدا کا گھر ہو گا، اور سب میں سے جو تو مجھے دے گا، دسواں حصہ (عشر)

تجھے (خدا کو) دینگا۔“ (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے،

”اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائو

کیونکہ اگر تو اس کے لئے اذکار لگائے گا تو اُسے ناپاک کرے گا، اور تو میری قربان گاہ پر بیٹھ

ہرگز مت چڑھ، تاکہ تیری برنگی اس پر ظاہر نہ ہو“ (خروج ۲۵، ۲۶)

حضرت موسیٰؑ نے خدا کے حکم کے بموجب

”اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارگاہ فرقوں کے لئے بارگاہ

ستون بنائے، اور سلامتی کے ذیچے بیلوں سے خدو

کے لئے ذبح کئے، اور موسیٰ نے آدھا خون لے کے باسٹوں میں رکھا، اور آدھا قربانگاہ

پر چھڑکا، (خروج ۲۲-۴-۶)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (ذبح، قربانگاہ) بتایا گیا ہے

اور دوسرا بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی نسل میں اس قسم کی قربان گاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ منظمہ میں، کعبہ، مسجد حرام اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے۔

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی	اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے آچکی ہے، کہ
اس کے شرائط	قرآن پاک کے بموجب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس محبوب اور کلیم

بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا، اور توراۃ کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، حضرت سمعیلؑ تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے توراۃ کے محاورہ میں یہ مقصود ہے، کہ وہ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ جانور دن پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دنوں میں سر نہیں منڈاتے تھے، جب نذر کے دن پورا ہو جاتے تھے، تب ان کا سر مونڈا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی، وہ پہلے قربان گاہ پر ہلائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جلائی جاتی تھی،

ملت ابراہیمی کی حقیقت	توراة اور قرآن پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصلی بنیاد
قربانی ہے،	قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی

کی اصلی خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی، توراة کی کتاب پیدائش میں

ہے (۲۲-۱۶-۱۵-۱۸)

”خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا ہاں اکلوتا تھا
دریغ نہ رکھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بڑھاتے
ہی تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریا کے کنارے کے ریت کے مانند بڑھاؤں گا
اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہو جائے گی، اور تیری نسل سے زمیں
کی ساری قوم برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی؟“
قرآن پاک میں ہے:-

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ	اور جب ابراہیمؑ کے پروردگار نے چند
بِكَلِمَةٍ فَاتَمَّهَتْ قَالِإِنِّي	باتوں میں اسکی آزمائش کی، پھر اس نے ان کو
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،	پورا کیا، تو خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے

(بقرہ ۱۵-۱۴)

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا	اور ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں چنا اور وہ
وَإِنَّكَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ	آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہے

اِذْ قَالَ لَدٰ رَبِّهٖ اَسْلِمٰ قَالَ
اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

جب اُس کے خدا نے اُس سے کہا کہ تُو
کو سپرد کر دے، اُس نے کہا میں نے اپنے

کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا،
اے ابراہیم تُو نے اپنا خواب سچ کر
دکھایا، ہم یونہی اچھے کام کر نوالوں
کو بدلہ دیتے ہیں،

(بقرہ - ۱۲۹)

يٰۤاَيُّهَا هِيْمٌ قَدْ صَدَقْتَ
الرُّوْيَاۤءَ اِنَّا كُنَّا لِمَنْ جَزٰى
الْمُحْسِنِيْنَ، (صَفّت - ۳)

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰدَمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْنِ اٰدَمَ

خدا یا تو محمد اور محمد کی (جسمانی و روحانی)
نسل پر برکت نازل کر جس طرح تُو نے
ابراہیم اور ابراہیم کی (جسمانی و روحانی)

نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی
قربانی تھی، یہ ماسویٰ اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنی عزیز ترین متاع
کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ خدا کی اطاعت، عبودیت، اور کامل بندگی کا بے مثال
منظر تھا، یہ تسلیم، و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا، جسکو پورا کئے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی
نیکی نہیں مل سکتی، یہ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے
اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمنائوں، اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم

کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو ممدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا،

اسلام قربانی ہے، اسلام کے لفظی معنی اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، اور اطاعت اور بندگی

کے لئے گردن جھکا دینا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے، جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے

ایشان اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری

کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا:۔

فَلَمَّا اسْلَمَا وَقَلَّ لِلْحَبِیْنِ

جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے، یا

فرمانبرداری کی، یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا،

اور ابراہیم نے اپنے بیٹے (اسماعیل)،

(صفت - ۳)

وَمَنْ يَدْعُ عَنْ قَلْبِهِ اِبْرَاهِيْمَ

اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند نہ کرے گا

لیکن جو خود بیوقوف بنے ہم نے اس کو

اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدْ

دنیا میں مقبول کیا، اور وہ آخرت میں

اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ

بھی نیکوں میں سے ہوگا، جب اُس کے

فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ

رہنے اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا فرمانبرداری

اِذْ قَالَ لِرَبِّهِ اسْلِمْ قَالَ

کر دیا اپنے کو سپرد کر دے، اس نے کہا میں نے

اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ،

پروردگارِ عالم کی فرمانبرداری کی، یا اپنے

۱۲ کو اس کے سپرد کر دیا

(بقرہ - ۱۲۸)

الغرض ملتِ ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ
 میں سونپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا، اٹھا یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی ابراہیمی
 ملت ہے، اور اسی بار امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بار بار خدا سے دعا فرماتے
 کہ اُن کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ میں موجود رہیں، اور بالآخر اُن کی نسل میں وہ
 امین پیدا ہو جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقف عام کر دے، چنانچہ دعا فرمائی
 تو یہ فرمائی۔

وَرَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ	ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً	رہا اپنا فرمانبردار، بنا، اور ہماری نسل
لَكَ صَدَارٍ نَّامَنَّا سَكَنَا وَتُبَّ	میں سے ایک مسلمان (یا اپنی فرمانبردار)
عَلَيْنَا جِ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ	جماعت بنا، اور ہم کو مناسک (حج)
الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَادْعُهُ	دستور (بتاء اور ہم کو معاف کر، بیشک
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو	تو معاف کرنے والا، اور رحم کرنے والا ہے
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ	ہمارے پروردگار! اس میں اپنا ایک
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّرُهُمُ	رسول بھیج جو تیری آیتیں اُن کو پڑھ کر
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،	سنائے، اور اُن کو کتاب و حکمت سکھائے
	اور اُن کو پاک و صاف کرے، تو غالب

اور حکمت والا ہے،

(بقرہ - ۱۵)

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینہ

محمدی کا خزانہ علمی دینی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکان حج تھے،

یہ قربانی کہاں ہوئی | حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہاں کی، توراۃ میں اس مقام

کا نام مورہ یا مور یہ بتایا گیا ہے، بعض نے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے،

اور بلوطوں کے جھنڈا یا بلند زمین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجموں نے اصل عبری

نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر توراۃ کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو عراق

کلدانی، اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے ۱۸۰۵ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطبع

میں چھپا ہے، اس میں اس مقام کا نام "مریا" لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی

زبانوں کے مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے ۱۸۰۵ء میں لندن میں چھپا

اس کا تلفظ "موریا" کیا ہے، اور درحقیقت یہ لفظ مردہ ہے، جو مکہ میں بیت المقدس کے پاس

ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے،

"خدا ابراہیمؑ را امتحان کردہ بدو گفت اے ابراہیمؑ! عرض کر دیکھ گفت کہ

اکنون پسر خود را کہ یگانہ تست و اوراد دوست می داری یعنی اسحاق را بردار ^{میں}

موریا برد، و اورا کہ جابر یکے از کوہ ہائیکہ بتو نشان می دہم براس قربانی سوختنی

بگذراں، بامداداں (صبح) ابراہیمؑ برخاستہ الاغ (گدھا) خود را بیا راست و دوقرا

نوکران خود را با پسر خویش "اسحاق" برداشتہ و میزیم براس قربانی سوختنی شکستہ شد

و بسوے آن مکانیکہ خدا اورافر مودہ بود الفت، و در روز سوم ابراہیمؑ چشمان خود را

بلند کردہ آن مکان رازدور دید، نگاہ ابراہیم بنجاد ماں گفت نشا این جا بانید، تا من باپسر

بد بخار دیم، و عبادت ا دوسرے ترجموں میں سجدہ ہی، کر دند و شہا بازا یم (پیش)

اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور سلمان مشکلمین نے قطعی دلیل

سے اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر مختصر بحث

گزر چکی ہے، اور ہماری جماعت میں سے جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم نے "الراے

الصیحح فی من ہوا الذبیح" نام ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اس لئے یہاں

یہ بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے جو مقام بتایا

گیا تھا، وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہاں وہ قیام پذیر تھے، چند روز کی مسافت

پر تھی، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا، کہ جس مقام پر قربانی

گزارانی جاتے وہ کوئی قربان گاہ اور بیت اللہ ہو، خاص کر اس لئے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیمؑ

نے خدا کی عبادت کی، اور سجدہ کیا، اور وہ قربان گاہ بابیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہوا کہ سارے

کے نوکروں کو یہ کہا جاسکے کہ میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں یہ خصوصیتیں کعبہ کے

مسواکیں اور نہیں پائی جاتیں، اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے، اور نہ اس

اعظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل (بنی اسرائیل) میں موجود تھی، اور نہ

بیت المقدس یا مسیح کی ولادت گاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھا، نہ اب ہے

برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات

کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتداد زمانہ اور تغیرات

سب سے کسی قدر کمی بیشی یا بعد کی گمراہیوں کے سبب اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی تاہم اصل شے باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہے کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی قسمیں کھاتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہاں مشرکوں کے بتوں کی صفیں تھیں، حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کی تصویریں بھی تھیں، مکہ اور کعبہ، کعبہ وہ مقام ہے، جو مسلمان و نافر کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور

اس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمت القدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبود و خدا پرستی کا مرکز تھا، سب سے بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ (الاعلان - ۱) سب پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا،

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیمؑ سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا، حضرت ابراہیمؑ کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کو ہٹا دیا تو حید کا چراغ بھر روشن کیا، تو حکم ہوا کہ اس گھر کی چار دیواری بلند کر کے دنیا میں توحید کا پتھر نصب کیا جائے،

چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (حج ۳ - ۴) کعبہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں بھی البیت العتیق (پراانا گھر) تھا کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے مل کر اس

سے اخبار مکہ لازرقی، وفتح الباری ابن حجر ذکر ہدم اصنام کعبہ، و سیرت ابن ہشام،

گھر کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر پھر نئے سرے سے ان پر چار دیواری گھڑی کی، فرمایا اذِیْرُفْعَ
 اَبْدَ اَھِیْمَہُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ، (ابراہیم جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے) اس سے
 معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی، حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ نے اس افتادہ بنیاد کو از سر نو بلند
 حضرت ابراہیمؑ نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھر کر اسی گناہم گوشہ کو منتخب کیا، جو باسط
 جباروں اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان
 صحرائیں ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے کہا،

وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَہِیْمَ مَکَانَ
 الْبَیْتِ اَنْ لَا تُشْرِکَ بِیْ شَیْئًا
 اور ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ
 کو ٹھکانا بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو

(حج - ۴) شریک نہ بنا،

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متین تھی، البتہ دیواریں بے نشان تھیں، تو ہم نے
 ابراہیمؑ کو اسی گھر کی جگہ بتا دی، اور اس کو اُن کی جانیہ اور ٹھکانا بنادیا کہ بت پرستوں کے شر اور
 فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، تو رات سے بھی معلوم ہوتا ہی کہ حضرت ابراہیمؑ اسی پہلے
 یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا، کہ جس مقام پر خدا کی قربانی
 یا نذر یا عبادات کی جائے وہ کوئی معبد یا قربان گاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ
 اسماعیلؑ کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا کہ وہاں
 جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں، ضروری ہے کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت
 ابراہیمؑ کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَ طَہَّرْ بَیْتِیْ رَافِعِیْ

گھر کو عبادت گزاروں کے لئے پاک و صاف کر، اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عوب کا
لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجموعہ تورات میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے، اس
پہلے اس کا نام پورپ بادکھن کا ملک تھا، کہ یہ شام کی جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور
کبھی اس کا نام بیابان تھا، اور آخر یہی بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عوب (عوبہ) کے اصل
معنی بیابان اور صحرا ہی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا،

وَبَنَّا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ

خداوند! میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک

بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ ذَرْعٍ (ابراہیمؑ)

بن کھیتی کی ترائی میں لا کر بسایا ہے،

تو حقیقت میں یہ بن کھیتی کی ترائی، اور بے آب و گیاہ میدان، اس وقت اس کی ایک امتیاز
صفت تھی، اور آخر یہی صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی، اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے
یہاں حضرت اسماعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَارْزُقْ اٰهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں

کو پھلوں کی روزی پہنچا،

(یقرآ - ۱۵)

”نکہ“ قدیم زمانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابلی یا کلدانی لفظ ہے جس کے اصل
گھر کے ہیں، اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آبادی اس وقت قائم ہوئی، جب
بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور

۱۔ اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القرآن کی پہلی جلد میں ہے، از ص ۵ تا ص ۶، طبع

۲۔ تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۱، ص ۲۴۴، مصر

نغوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی
 اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطعہ ہے
 مکہ کا مکہ نام حضرت داؤد کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ گزر چکا
 ہے، یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں "بکت" کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں جیسا
 آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بعلبک ہے، بعل کا شہر (بعل دیوتا کا نام ہے،
 یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری نغوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت ہی
 نام قرآن پاک میں آیا ہے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے

لَلَّذِي بِبَكَّةَ، (ال عمران - ۱۰)

بنایا گیا، وہ وہی ہی جو مکہ میں ہے،

کعبہ کے نغوی معنی "جو کھونٹے" کے ہیں، چونکہ یہ گھر جو کھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح

ہے، اس لئے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس جو حضرت

عیسیٰؑ سے ایک صدی پہلے گزرا ہی وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے،

ثمودیوں اور سبائیوں کے درمیان ایک مشہور معرکہ ہے جس کی تمام تر

بہت بڑی عورت کرتے ہیں؟

اور ثمود کا مقام شام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبائی کا مین، ظاہری کہ ان دونوں

سے گبن کی تاریخ عروج و زوال روم باب ۵۰،

ملکوں کے درمیان حجاز ہی ہے، اور وہاں کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں خانہ کعبہ ہی، رومیوں کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پر دو کویں مورخ لکھتا ہے کہ ۵۳۱ء میں رومی سپہ سالار بلیزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاورت کیا، اس میں شام کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دے گا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے دو مہینے عبادت کے لئے فاصل کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے ڈیوہیز کرتے ہیں“

ظاہر ہے کہ یہ صاف حج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان موروثی مراسم کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے، جاہلیت کے اشعار میں حج اور ارکان حج کا ذکر بکثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب شعراء بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور میلوں کی دریاہ کے قائم رکھنے میں بھی اس موسم حج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب محمد رسول اللہ ﷺ

۱۰ نتائج الافہام فی تقدیم العرب قبل الاسلام، محمد دیا شاہ فکلی مطبع امیر یہ بولاق مصر ص ۳۵ بحوالہ (فریج) ایشیا ٹیکٹ نل اپریل ۱۸۷۷ء مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقسام القرآن میں اس قسم کے

اشعار جمع کر دیے ہیں ۱۰ کتاب الاکنہ والازمنہ امام مزدنی طبع حیدرآباد جلد ۲ صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰

کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عوب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ لین و بھرین تک میں پہنچے
میں کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عوب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس موردنی رسم کو
ادا کرنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہے | حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اس پر بے شک
کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُس وقت جب
چھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا، اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر گردن جھکا
تھی تو آواز آئی تھی،

اِنَّ اِبْرٰهٖمَ قَدْ صَدَّقَ
الرُّءْیَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ وَفَدَّیْنٰهُ

یہ کہ اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچ
کر دکھایا، ہم ایسا ہی نیکو کاروں کو
بدلہ دیتے ہیں اور ایک بڑی قربانی

بذیٰ حج عظیمہ (صفت - ۳)
دیکر ہم نے اس کے بیٹے کو چھڑا لیا،

اس وقت اُن کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر، بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید
کی دعوت کے لئے مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۂ ارضی میں خدا پرستی
کا مرکز بنانا ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَ اَمْنًا وَ اَخَذْنَا مِنْ مَّكَاهِ
اِبْرٰهٖمَ مِصَلَّتْ وَ عٰهَدْنَا اِلٰی
اَدْرِیٰدَ کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے
مرجع اور امن بنایا، اور رکھا کہ ابراہیم کے
کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دے

اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهَّرَا
 بَنِيَّ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَاَلِ
 السَّجَّادِ السُّجُوْدِ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ
 رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَنْ
 اُزْقَ اَهْلُكَ مِنَ النَّارِ اِنَّ
 مِنْ اٰمَنٍ مِنْهُمْ بِاَللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاَمَّتُهُ
 قَلِيلًا ثُمَّ اَضْطَرُّوْا اِلَى عَذَابِ
 النَّارِ وَاِشْسُ الْمَصِيْرُ وَاِذْ
 يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
 الْمَبِيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
 مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً
 لَّكَ وَاِرنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ

اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد
 لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف
 اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے
 والوں کے لئے پاک کرو اور یاد کرو جب
 ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار
 اس کو امن والا شہر بنا اور اس کے
 بسنے والوں کو کچھ پھلوں کی روزی
 دے، جو ان میں سے خدا اور پہنچے
 پر ایمان لائے، خدا نے کہا، اور جس نے
 انکار کیا، اس کو تھوڑا فائدہ پہنچاؤ
 پھر اس کو دوزخ کے عذاب کے حوالہ
 کروں گا، اور وہ کتنی بری گشت
 اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل
 گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، (اور یہ
 دعا مانگ رہے تھے کہ) ہمارے رب!
 ہماری اس تعمیر کو، ہم سے قبول فرما
 بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَدْعُ
عَنْ قِبَلِهِ ابْنًا أَيْهِمُّ الْأَرْوَاحَ
سَفِيهَةً نَفْسًا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ

(بقرہ ۱۲۹-۱۳۱)

اے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک
تابعدار (مسلم) فرقہ بنا، اور ہم کو اپنے
حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر اپنی رحمت
رجوع کر، (ہماری توبہ قبول کر) تو توبہ
قبول کرنے والا اور رحم والا ہوا ہے تاکہ
رب! ان میں ان ہی میں سے ایک کو
رسول بنا کر بھیج، جو ان کو تیری آیتیں
سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم
دے اور ان کو پاک و صاف بنائے بیشک
تو غالب اور دانا ہے، اور ابراہیم کے
دین سے کون منہ پھیر گیا، بجز اس کے
جو اپنے آپ کو نادان بنائے گا
ہم نے اس کو (ابراہیم کو) دنیا میں چنا
اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے
ہوگا، یاد کرو، جب اس کے رب نے اس
سے کہا کہ تابعدار (مسلم) بنجا، اُس نے
کہا عالم کے پروردگار کا میں تابعدار

مسلم بنجا

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ

الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا

وَطَهَّرَ بَنِيَّ لِلطَّائِفِينَ وَ

الْقَائِمِينَ وَالزَّكَّاءِ السَّجُودِ وَ

إِذْ نَفَخْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ

مِنْ جُلَاةٍ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ

يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ

مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا ذَرَقَهُمْ

مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا

مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا

نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ

حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْدٌ لَهُ

عِنْدَ رَبِّهِمْ (حج - ۴)

اور یاد کر جب ہم نے ابراہیم کے لئے

اس گھر کی جگہ کو ٹھکانا بتایا کہ کسی

کو میرا سا بھی نہ بتانا، اور میرے گھر

کو طواف، قیام، اور رکوع، اور

سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کر دیا

لوگوں میں حج کا اعلان کر دے وہ تیرے

پاس پیادہ اور دور کے سفر سے تھکی ماند

دہلی سوار یوں پر، ہر دور دراز راستے

آئیں گے، تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں

پر حاضر ہوں، اور ہم نے ان کو جو چاہئے

جانور ریزی دیے ہیں، ان کی قربانی

پر چن جانے ہوئے نون میں خدا کا نام لیں

تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال

فقر کو کھلاؤ اس کے بعد اپنا میل کچل دور

اور اپنی متیں پوری کریں اور اس تقدیم

گھر کا چکر لگائیں، یہ سن چکے اور جو کوئی

اللہ کے آداب کی بڑائی رکھے تو اس کیلئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
 هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ
 بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَافِيَةً
 إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
 فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ
 عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
 بُيُوتًا غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِندَ
 الْحَرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
 تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ
 الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَ
 مَا نُعَلِنُ مَا خَفِيَ عَلَى اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
 السَّمَاءِ

(ابراہیم - ۲)

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی
 اے میرے پروردگار اس شہر کو امن
 بنا، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی
 پرستش سے بچا، میرے پروردگار ان
 بتوں نے بتوں کو گمراہ کیا ہی، تو جو میری
 پیروی کریگا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری
 نافرمانی کرے گا تو تو بخشنے والا مہربان ہے
 اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی کچھ اولاد کو
 اس بن کھیتی کی ترائی میں تیری مقدس گھر
 کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے پروردگار!
 یہ اس لئے تاکہ یہ تیری نماز گھڑی کریں
 تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ وہ
 ان کی طرف مائل ہوں اور ان کو کچھ
 پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار
 رہیں، اے ہمارے پروردگار، تجھے معلوم ہے
 جو ہم چھپاؤں، اور جو ظاہر کریں، اور اللہ
 سے زمین میں اور نہ آسمان میں کچھ چھپا
 ہے

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
 وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ
 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ
 لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ الْبَيِّنَاتِ
 مَنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا، تو ابراہیم کے
 دین کی پیروی کرو، شرک سے منھ
 موڑ کر، اور ابراہیم مشرکوں میں نہ تھا
 بیشک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنا
 گیا، وہی ہے جو کہ میں ہی بابرکت، اور
 دنیا کے لئے راہ نما، اس میں کچھ کھلی
 ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے گھر
 ہونے کی جگہ اور جو اس میں داخل ہو
 وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں پر
 اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے جس کو
 اس کے راستہ (سفر) کی طاقت ہو
 اور جو (اس قدرت کے باوجود)
 اس سے باز رہے، تو خدا دنیا والوں

سے بے نیاز ہے،

(ال عمران - ۱۰۰)

یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کے ساتھ
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بیت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر حق میں
 وہ سرگرداں اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنان مقام کی تلاش میں تھے تاکہ

وہ خدا سے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ ٹھکانا عنایت کیا، جو ازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں، اور پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں،

یہ مقام دیوان تھا اور پیداوار سے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، اُن کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور اُن کو اس لئے بساتا ہوں تاکہ وہ آس پاس کی بُت پرست قوموں کی بُت پرستی سے بچے رہیں، اور تیری خالص عبادت بجالائیں ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہے، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا، جو اُن کو نیک تسلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں، اور اُن کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ، اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں، اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے محکم پکیر ہو نہ وہ کسی پر ہتھیار اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چیونٹی تک کو مار سکتے ہوں اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور تہ تکلیف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں اور

روز یہاں ابراہیمی یادگاروں پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں،
 اوپر توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ وہ
 جہاں کہیں کوئی ربانی کرشمہ دیکھتے تھے، تمدن کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے
 بن گھرے پتھر کو گھر کر کے خدا کا گھر بنا لیتے، وہاں قربانی گزارتے اور خدا کی عبادت کرتے تھے
 اسی قسم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہ بھی توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ خدا کے گھر کی خدمت اور
 عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک نہن منڈا تا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد
 وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہاں یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برہنگی نہ ظاہر ہو،
 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے، اور کمربند باندھتے تھے، توراۃ
 فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے، مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ
 کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیمؑ نے جواب میں "لیک" کہا اور اردو میں ہے کہ میں حاضر
 ہوں" کہا، یہی صد البیت للہم کبیک اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی
 گزر چکا ہے کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے، اس کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھراتے تھے
 یا نثار کرتے تھے، حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، عرف ان ہی سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام
 اسلام میں "حج" ہے۔

حج کی حقیقت | ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہو گا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں
 کے مورد خاص میں حاضری، حضرت ابراہیمؑ کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، ادا اس عظیم الشان

قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے
 سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کبشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس
 معاہدہ کو اور عبودیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے اور
 خدا کی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے، یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور
 یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق
 حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے مجسم کر کے ظاہر کرتے ہیں، تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان
 دنوں بن سٹے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت اسماعیلؑ کی طرح خدا کے حضور میں
 نذر کرنے جانتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک (یعنی احرام کے زمانہ میں) سر کے بال نہ منڈاتے
 ہیں، نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں،
 یعنی نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ سٹے کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں، نہ خوشبودار کھانا کھاتے ہیں،
 نہ شکار کرتے ہیں، نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں، نہ بیوی سے ہم بستر ہو سکتے ہیں، اور اسی
 دالمانہ انداز سے جس طرح ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں
 اٹے ہوئے، دوڑے ہوئے، خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت
 ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ ان کی زبانوں سے
 ہوتا ہے،

میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں

میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اَنَّ

الحمد والنعمة لك والملك
خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت

(صحیح مسلم ج ۱)
تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں،

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربان گاہ پر نذر کرنے چلتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھر کر تصدق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہان تک (صفا سے مردہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ گئے تھے کہ مردہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کریں گے، وہاں ہم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گناہوں کی بخشائش چاہتے ہیں، اور عرفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، قصور معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لئے خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی، اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور یہی درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے نقش قدم، اذان کی دعا کے مقامات، اور تجلیات ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد اکثروں کو عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکتے کا موقع، اور لاکھوں بندگانِ خدا کا، ایک ہی وحدت کے رنگ میں، ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک میدان، اور جلے ہوئے پہاڑوں کے

۱۰ ترمذی کتاب الحج باب ماجاء من ادراك الامام جمع فقد ادراك الحج،

دامن میں اکٹھے ہو کر دعا و مغفرت کی پکار گزشتہ عمر کی کوتاہیوں، اور ہر بادیوں کا ماتم، اپنی بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اویس پر کھڑے ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر، پیدا کرتا ہی جس کی لذت تمام عمر فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیم کی پیر دی اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل میں جسمانی طور سے ذبح کرتے ہیں اور اس وقت اسی اطاعت، اسی تدوین، اسی سرفروشی اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر، اور اسی حالت اور اسی شکل میں دنیا کے سب پہلے داعی تو حید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور وہی جذبات اس وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ
فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
(العنکبوت - ۹)

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی
طرف منہ کیا، جس نے آسمانوں کو اور
زمین کو پیدا کیا، موحد بن کر، اور میں
ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

اِنَّا صَلَّآتِیْ وَنُسُکِیْ وَحَیَاِیْ
وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

میری نماز اور میری قربانی، اور
میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہی

لَا شَرِيكَ لَكَ وَبِذَلِكَ اُمِّدُ

جو تمام دنیا کا پروردگار ہے اس کا

وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے

اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری (اسلام)

(العام - ۳۰۰)

کا اقرار کرتا ہوں،

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات، | حج کی فرضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب

نماز کے اوقات، ارکان اور خصوصیات سے عملاً نااہل تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان کی تعلیم دی، اور بتدریج ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی اس لئے

عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی عملی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں

روزہ نے بھی یوم عاشورہ سے لے کر رمضان تک مختلف قالب بدلے، لیکن حج و کعبہ ایک

ایسا عام شعار تھا، جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا محل اور طریقہ

استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان مفاسد

کی اصلاح کر کے بیک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا،

ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، لیکن

اہل عرب نے حج کو ذاتی و خانہ دانی نام و نمود کا ذریعہ بنالیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج

سے فارغ ہو چکے تھے، تو تمام قبائل منیٰ میں آکر قیام کرتے تھے، مفاخرت و عرب کا ایک

قومی خاصہ تھا، اور اس مجمعِ عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباد اجداد کے کاتامے اور محاسن بیان کرتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءِ
كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا،

جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر

کرتے ہو، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ

بلند آہنگی کے ساتھ خدا کی یاد کرو،

(بقرہ ۲۵-۲۶)

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے کہ خدا

تقرب حاصل ہو جائے، یہودی بھی یہ رسم تھی کہ قربانی کے خون کا چھٹیا قربان گاہ پر دیتے

تھے، اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں

باتیں مٹادی گئیں، اور یہ آیت اتری،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا

دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ

مِنْكُمْ، (حج - ۵)

خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور

گوشت نہیں پہنچتا، اس کے پاس

صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے،

اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کی جائے

اور اس جشنِ ابراہیمی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳۔ اہل مین کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادِ راہ لیکر

نہیں چلتے تھے اور کہتے تھے، کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ میں پہنچتے تھے تو

بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

زادہ راہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین

التَّهَوُّی، (بقرہ ۲۵۸-۲۵۹)

زادہ راہ پر ہنر گاری ہے،

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لئے تھے، ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس شخص سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھ ہوا تھا جس پر تمام لوگ کپڑے اتار آتا رکھ دیتے تھے ان لوگوں کی ستروپشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حسبہ اللہ کپڑا تقسیم کیا جاتا تھا، اور مرد، مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کیلئے کپڑا مستعار دیتی تھیں، اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا، اور یہ آیت اتری۔

جُذِّوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف ۳۱)

ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو

اور ۵۔ کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کیلئے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا، اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۱۔ بخاری جلد ۱ ص ۲۰۶ کتاب الحج ۵ طبقات ابن سعد مذکرہ حضرت حمزہ سید الشہداءؓ،

۵ بخاری جلد ۱ ص ۲۲۶ کتاب الحج ۵ صحیح بخاری کتاب الحج لا یطوف عریان۔

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل وفات میں قیام کرتے تھے لیکن وہ خود حدود و حریم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری،

ثُمَّ اَيُّضُوا مِنْ حَيْثُ افَضُّوا
کوچ وہیں سے کر دہاں سے تمام

النَّاسِ، (بقرہ - ۲۵) لوگ کرتے ہیں،

۶۔ صفا اور مردہ کے درمیان میں جو دادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پا گئی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا۔
یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اس نے درحقیقت ایک بڑے میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی جس میں ہر طرف سے ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، جو میلوں میں ہوتا ہی شور و غل ہوتا تھا، دنگا فساد ہوتا تھا، عورتوں سے چھڑ خانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر نام شاد ہاں ہوتا تھا، اسلام آیا
اُس نے یک سخت ان باتوں کو بند کر دیا، اوج کو تقدس تو بے نیکی اور ذکر الہی کا سر پامار قہ بنادیا، حکم آیا

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِمْ اِلْحَافًا
پھر جس نے ان میں سے جج کی نیت کی

رَفَثٍ وَفَسْوَاقٍ وَكَاثِرٍ
تو پھر حج میں نہ شہوت رانی کی باتیں کرنا

فِي الْاِلْحَافِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خِيَرٍ
نہ گناہ کرنا، اور نہ لڑائی دنگا ہی، اور تم جو

يَعْلَمُ اللّٰهُ (بقیہ - ۲۵) کر دے اللہ کو معلوم ہوگی،

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہتا کہ جو لوگ ایام تشریق میں واپس آتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو الزام لگاتا تھا، جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہ گار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا

جو شخص عجلت کر کے ایام تشریق کے

اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا

دو ہی دنوں میں واپس آیا، اس پر بھی

اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ

کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے دیر کی

اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیکہ

(بقیہ - ۲۵) اس نے تقویٰ اختیار کیا،

۹۔ ایک خاموش حج ایجا کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے، تو چپ ہتے تھے چنانچہ

حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا، اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے،

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے

پیادہ پا جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا

خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ اپنے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا، اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ پا جانے کی نذر مانتی تھیں، اپنے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ "خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا، اس کو سوار ہونا اور ڈوپٹہ اوڑھنا چاہئے" اسی سبب سے قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے، اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے، سوار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار اپنے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لیجا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو لو، اس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہی، چنانچہ اپنے تین بار اس کو اونٹ پر سوار ہونے کی تاکید کی۔

۱۔ انصار حج کر کے واپس آتے تھے، تو دروازے کی راہ سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے، بلکہ کچھوڑے سے کود کر آتے تھے، اور اس کو کارثواب سمجھتے تھے، چنانچہ ایک شخص حج کر کے آیا، اور دستور کے خلاف دروازے سے گھر میں گھس آیا، تو لوگوں نے اس کو بڑی لعنت دلاست کی، اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی،

لَيْسَ الْبِرُّ بِانْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ	گھر کے کچھوڑے سے آنا کوئی نیکی
مِنْ ظُهُورِهِمْ هَٰؤُلَٰئِكَ الْبِرُّ مِمَّنْ	نہیں ہی نیکی صرف اسی کی ہی جس نے
اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا	تقویٰ حاصل کیا، اور گھروں میں

دروازوں کی راہ سے آؤ،

(یضہ ۴-۲۴)

۱۔ ترمذی کتاب التذکرۃ والایمان باب فی من یحلف بالمشی ولا یتطیع، ۱۷ ترمذی کتاب التذکرۃ والایمان

۱۷ بخاری جلد ۱ ص ۲۲۹، کتاب الحج ص ۱۶۴

۱۲۔ بعض لوگ طواف کرتے تھے، تو اپنے گنہگار اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف نامنا
 طریقوں سے ظاہر کرتے تھے، کچھ لوگ ناک میں نمیل ڈال لیتے تھے، اور اُس کو پکڑ کر ایک شخص
 کھینچتا پھرتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقہ سے طواف
 کر رہا ہے، تو اس کی نمیل کٹوا دی، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اُس نے رسی سے
 اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے، اور وہ اس کو طواف کر رہا ہے، آپ نے رسی کاٹ
 دی، اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ، ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک رسی
 میں جڑے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذر مانی ہے کہ اسی طرح جڑے
 ہوئے خانہ کعبہ کا حج کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اس شکنجے کو دور کرو، یہ نذر نہیں ہی نذر وہ
 جس سے خدا کی ذات مقصود ہو،

۱۳۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سواریان حج سے
 واپس آجائیں، اور اُن کی پیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں، اُس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایام حج میں عمرہ کیا، اور عملاً اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا،
 ۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توحج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت
 نہیں کرتے تھے، اور اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ صرف
 تجارت اور بیوپار کے لئے آتے تھے، وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی

۱۵۔ نسائی کتاب الحج صفحہ ۱۶۴ باب الکلام فی الطواف ۱۷۔ بخاری کتاب الحج باب الکلام فی الطواف
 ۱۸۔ فتح التاری جلد ۳ صفحہ ۳۸۶، ۱۹۔ صحیح بخاری باب امام الجاہلیۃ،

خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سرکار نہ تھا، وہ عکاظ اور ذوالحجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا نقصان یہ تھا، کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا، وہ صرف تماشائیوں کی بھیڑ ہوتی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہر قسم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں ^{فرمایا}

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا

تمہارے لئے یہ گناہ نہیں کہ حج کے زمانہ

فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ، (بقرہ ۲۵۵)

میں فضل الہی (تجارت) کی تلاش کرو،

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا اس سے

جاہلیت زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مسائل کی تقنی ہو

۱۵۔ عقاد مردہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، انصار مناة کا

احرام باندھتے تھے، جو مثل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، اُن کے علاوہ

۱۶۔ اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت

کرنا بڑا جانتے تھے، اس لئے یہ آیت اتری، دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے اسلام

جب آیا تو صحابہؓ نے یہ سمجھا کہ اب حج خالص خدا کے لئے ہو گیا، اس لئے اب اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ

آیت اس خیال کی تردید کیلئے اتری، لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، جو اوپر تین کتاب میں ^{کئی}

ہے اور روایتوں کے جمع کرنے کی تصدیق ہوتی ہے (دیکھو تفسیر طبری و اسباب النزول واحدی میں آیت مذکورہ،

تمام صفا و مردہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا، اور صفا و مردہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو آخر الذکر مردہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ مَسَاجِدٍ

صفا و مردہ خدا کا شعار ہیں پس جو شخص

اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ (بقرہ-۱۹)

حج یا عمرہ کرے، اس کے لئے ان دونوں

فَلَاحِجَّاحٍ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔

کا پھر لگانا گناہ نہیں ہے،

حج کے ارکان۔ اب اس اصلاح و ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی، اُن کی تفصیل اور اُن کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں،

احرام۔ تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نماز کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی مہولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے اس لئے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جو دنیوی عیش و نشاط، زیب و زینت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کے لئے کسی جاندار کی جان لینا بہر حال خود غرضی ہے، بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے احترام کا موضوع ہے، سلعے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے اس بنا پر اہل عرف

برہنہ طواف کرتے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی بھی تھی اس لئے اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سلعے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا، زیب بر کیا جائے، ایک چادر کمر سے پیٹ لی جائے اور دوسری ہر کھول کر گردن سے اس طرح پیٹ لی جائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کے لئے باہر رہے، یہ عہد ابراہیمی کے لباس کی تمثیل ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تھا اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہ عالم و عالمیان کے درمیاں ہیں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ، بے تکلف، اور زیب و زینت خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف - یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کہ دعائیں مانگنا، اس رسم کو ادا کرتا ہے، جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھرا ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے، اس لئے اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جس کا ایک ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ خداوند اہم کو دنیا میں نیکی دے، اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ

تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ
 وَلْيَطَوَّئُوا بِالنَّبِيِّ الْعَتِيقِ (جم ۴۰) اور اس پر انے گھر کا طواف کریں،

حجر اسود کا اسلام۔ حجر اسود کے لفظی معنی کاٹے پتھر کے ہیں، یہ کاٹے رنگ کا ایک
 پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ بیسیوں دفعہ
 گرا اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیم کے
 ہاتھوں پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں، مگر اس عہد عتیق کی یادگار صرف یہی ایک
 پتھر رہ گیا تھا، جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا، اور سارے
 تیرہ سو برس سے اسلام میں وہ اسی طرح نصب، (الایہ کہ ۳۱) میں باطنیہ اس کو کچھ دیکھنے
 کے لئے نکال کر لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اُس گوشہ کی دیوار میں لگا ہی جس کی طرف
 رُخ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑے گا، اور اسی لئے حجر اسود کے مقابل گوشہ
 کا نام رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمر ہے
 اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم
 کرنے کے لئے وہ ایک نشان کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دیتے
 ہیں، سینہ سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو
 جوم سکتے ہیں، یہ نہ سہی تو اس کی طرف صرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کہتے
 کیلئے تو ایک معمولی پتھر ہے، جس میں نہ کوئی آسانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف
 لے ترمذی، نسائی، ادارمی و مستدرک حاکم،

ایک یادگاری پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شرمکہ کا درہ درہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابوہم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بائقین پڑے ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام، علمائے عظام کے ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے دلوں اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر دیتا ہے، اور با این ہمہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں، اور جیسا کہ ^{حقیقت} توحید کے ایک عارف صادق نے اس کو چوم کر کہا "اے کالے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ نقصان، لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں بلکہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہی ورثہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے، تو اس سے اس کے اداے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

صفا اور مروہ کے	صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں، جو گواہ برائے نام
درمیان دوڑنا	رہ گئی ہیں، تاہم کچھ کچھ اُن کے نشانات باقی ہیں، صفا و مروہ پہاڑی

معلوم ہوتی ہے، جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر

۱۰ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مسلم و ترمذی و مستدرک وغیرہ باب الاستلام،

اکیلے حضرت اسمعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے تھے، اور مردہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ نے
 حضرت اسمعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی، اور آخر منادی غیب کی آواز سے رُک گئے، اور اسمعیلؑ
 کی جگہ پر بیٹھھا قربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسمعیلؑ کو لے کر حب
 یہاں آئی تھیں، اور وہ پیاس سے بے تاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؑ صفا و مردہ کے
 درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زمزم کا چشمہ اُن کو نظر آیا، یہ صفا و مردہ
 کی سہی ان ہی کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا پر پھر مردہ پر
 چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دعائیں
 مانگتے ہوئے مردہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں
 جہاں ربّانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

بے شک صفا اور مردہ خدا کا شعا

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

ہیں، تو جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ

أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

کرے، اس پر اس کا پھیرے لگانا

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (بقرہ- ۱۹)

کناہ نہیں،

وقوف عرفہ - وفات میں نوین ذیچہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور زوال کے بعد

سے غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام

ہی، یہاں کو سوں تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرز اور ایک

لباس میں کھڑے ہو کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں

یہیں جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقوف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماعِ عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر مؤثر منظر دلوں میں مغفرت اور رحمتِ الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، ہر شخص کو دہنہ بائیں، آگے پیچھے دوڑ تک یہ منظر نظر آتا ہی، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہی، کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے،

قیامِ مزدلفہ - حج کا زمانہ بھیڑ بھاڑ اور دوڑ دھوپ کا ہوتا ہے، عربِ مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر منیٰ کو براہِ راست چلے جاتے، تو راستہ کی خستگی سے چور ہو جاتے، اسی لئے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجدِ واقع ہی جس کو مشر حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا، اس لئے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

توجیب عرفات سے چلو تو مشر حرام کے

پاس خدا کو یاد کر د، اور اس کو یاد کر د

طرح اس نے تم کو بتایا، اور تم اس سے

پہلے حق کی راہ بھولے ہوئے تھے،

فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادُّوهُ

كَرُّوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَلَا تَكُونُوا

كَمَا هَذَا بَلَّغْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ (بقرہ ۲۵)

منی کا قیام۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مردہ کی پہاڑی ہی جہاں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربان گاہ
 مردہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں، رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ زمینی
 وسعت حاصل کی، اور قربانیوں کی کوئی حد نہ رہی، اُدھر مردہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور
 آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو
 اس کے لئے منتخب کیا، جس کا نام منی ہے، یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے
 اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں، یہیں قربانی کی جاتی ہے، باہم دعوتیں
 ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخری
 کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اس یہودہ رسم کے روکنے کا
 بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے اور اس مقام کو
 قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف و محبت، مساوات
 یکجہتی کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ-۳۵) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو

قربانی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی
 اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ منی کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے۔

۱۷ مواظا امام مالک، باب ماجاء فی النحر فی الحج،

جس میں لوگ ایک دوسرے کو، دوست احباب کو، اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام پڑھیں

مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
لیا جائے جو جانور خدا نے ریزی میں دیا

مِنْ بَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
تو اس میں سے کچھ خود کھاؤ اور مصیبت

وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (حجہ ۴)
کے مارے فقیر کو کھلاؤ،

یہ قربانی ان لوگوں پر ہے جو حج اور عمرہ بصورت قرآن یا بصورت تمتع ادا کریں، اگر

بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی تمثیل ہی

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
تو جو عمرہ اور حج دونوں کا ساتھ فائز

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ
اٹھائے تو جو قربانی اس سے ممکن ہو

يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
کرے جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو تین دن

وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ (بقرہ - ۲۳)
کے روزے حج میں اور سات دن واپس

حلقِ راس۔ مٹی میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ

اس رسم کی تعمیل ہے کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈواتے ساتھ

اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہوا تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا کہ جو غلام

بنا کر آزاد کیا جاتا تھا، اس کے سر بال منڈوا دیے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی

۱۰ تورات قاضی ۱۳-۵ گنتی ۶-۵-۱۵ ابن سعد جز ثانی قسم اول ص ۳، دسیرۃ ابن ہشام ذکر یہ معونہ

واقعہ عمر و ابن امیہ و جز ناصیۃ و اعتقد،

چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی کا اقرار و اعتراف ہے، اس لئے انسانیت کی یہ پرانی رسم
باقی رکھی گئی،

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمَقَصِّرِينَ (فتح ۴) اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر

وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ اور اپنے سر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی

الْهَدْيِ مَحَلَّةٌ، (بقرہ ۲۴) اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے،

رحمی جمار۔ منیٰ ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لئے لے چلے، تو شیطان نے ان موقعوں پر

ان کے دل میں دوسو سو ڈالا، انھوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے

کے ہیں، اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو "رجیم" یعنی کنکری مارا

کیا" کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ابراہیم کے لشکر نے مکہ پر حیب چڑھائی کی تھی تو

چند غدار ثقفی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگمانی حملہ کا بددیانہ سنگ انداز

سے مقابلہ کیا جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَذْمِيْهِمْ مَّحْبَاۃً مِّنْ سَجْدَةٍ میں ہے اس

اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ غدار بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی

تَذْمِيْهِمْ کی سنگ باری کی یادگار ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کا سب سے بڑا مظاہرہ

پتھر کے بتوں کی صورت میں ہوا ہی، اس لئے پتھر کے ان ستونوں کو کنکری مار کر بت پرستی کے اس

سب سے بڑے مظاہرہ کو سنگ سار کیا جاتا ہے، بہر حال خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں

ان ستونوں پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے دوسو سوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں،

چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بے کار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس پھینکنے سے مقصود اس بہانے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے

فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مِّنَ سَلَكِمُ فَأَذْكُرُوا
اللَّهِ كَمَا كُنْتُمْ أَبَاءَكُمْ
وَإِذَا شُدَّ ذِكْرُكُمْ (بقرہ ۵-۶)

جب سب ارکان ادا کر چکے تو اپنے بآ
دادوں کو جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی
خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر

اسی ربی جہار پر مراسم حج کا قائل ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت اور پر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے تاکہ انسانیت کے روحانی دور ترقی کا عہد آغاز ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات احساں کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد اپنے گناہوں کی مغفرت اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد ہمارے حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگیوں میں جوڑ پیدا کر کے تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کنکری مارنے، صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنا اور خانہ برکیہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے کا اور کچھ نہیں ہے اور قرآن پاک اشارہ بھی اسی طرف ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ باب بی جہار بخواہ ارمی، و ترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم کتاب الحج

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ
اور تاکہ ان مقررہ دنوں میں خدا کا نام

مَعْلُومَاتِ، (ج - ۴) یاد کرو،

جج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور بانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچکر اور جن کو
دیکھکر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح
میں ان کا نام شُعَارُ اللَّهِ اور حُرْمَتِ اللَّهِ ہے یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں
اور چیزیں، اور ان ہی شعائر اللہ اور حُرْمَتِ اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکانِ جج ہی،
سورۃ جج میں جج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ
اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرے

خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ (ج - ۴)
تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے

صفا و مردہ کی نسبت ہے،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
بیشک صفا و مردہ خدا کا شعار ہیں،

اللہ، (بقرہ ۴-۱۹)

اور سورۃ جج میں فرمایا،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِدَ اللَّهِ
یہ جو اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے

فَانْهَاهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (جج - ۴)
تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ جج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے

ان مقامات جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں انکی یاد دہانی سے، اور دلوں میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرتا ہے

حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاکبازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور ننگا فساد نہ کرے کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ کسی چیونٹی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لئے جائز نہیں کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح و دوستی اور امن و امان ہوتا ہے۔

فَمَنْ فُزِضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا
رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمُهُ اللَّهُ،
تو جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فر
کرے، تو حج میں نہ شہوت رانی کی باتیں
کرنا، اور نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا
اور جو بھی نیک کام کر دے، اللہ اس کو

جانتا ہے،

(بقرہ ۵-۲۵)

غَيْرِ مُحْتَلٍّ لِّلصَّيْدِ أَنْتُمْ حَرَّمْتُمْ (مائدہ ۱)
حلال نہ جانوشکار کو احرام کی حالت میں

اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، ان کو راستہ میں تکلیف دینا، ان کے مال اور سامان کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا کہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہی، تاکہ عرب جیسے بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور رہزنوں اور بد معاشوں کی وجہ سے قافلوں کا آنا جانا نہ رُکے،

وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا، (مائدہ ۱-۴)
اور نہ اس ادب گھر کے قصد کرنے والوں
کو حلال سمجھو، جو اپنے پروردگار کی قربانی
اور خوشنودی کو تلاش کرنے نکلے ہیں

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم
 آتا ہے جس کا نام کفارہ ہی یعنی اس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی یا چند محتاجوں
 کو کھانا کھلانا یا اتنا ہی روزہ رکھنا فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا
 الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا وَهَبَ
 قَلِيلٌ مِّنْكُمْ مُّتَعِدًّا فَمَنْ أَسْرَعَ
 قَتْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ يَخْلِكْهُ
 بِهِ ذَوْعًا ذَلِيلٍ مِّنْكُمْ هَذَا يَأْتِي
 بِلِغِ الْكُفَّةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا
 مُّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيًّا
 لِّبُذْوَقٍ وَبَالَ أَمْرٍ

اے ایمان والو! جب تم احرام میں ہو،
 تو شکار کو موت مارو، اور تم میں جو جاکر
 مارے گا تو اس کے مارے ہوئے کے
 برابر بدلہ ہے، مویشی میں سے، اس کا
 فیصلہ تم میں سے دو بہتر آدمی کریں۔
 اس کو کعبہ تک پہنچا کر قربانی کی جائے
 یا اس کے گناہ کا اتار ہے، کچھ محتاجوں
 کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزہ
 تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکھے،

(مائندہ ۴ - ۱۳)

اس سے ثابت ہوا کہ حج تمام تر صلح و سلامتی اور امن و آشتی ہی اس مقصد کے خلاف

حاجی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،

حج کی مصلحتیں اور حکمتیں، | محمد رسول اللہ ﷺ جس شریعت کا تکمیلی صحیفہ کر آئے

اسکی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف

مصلحتوں اور حکمتوں کے دفنوں سے معمور ہے، وہ اپنے اچکام اور عبادات کے فائدہ

منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر کی امداد کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان اصرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہی نماز، زکوٰۃ اور ذرہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ ربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی نذر اور مکہ میں اُن کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں، وہ تہنیتیں اور مقاصد کو جامع ہے، ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لیں،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَتُحِزُّوا
مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
الرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَإِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
مِنَ الثَّمَرَاتِ،

اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگوں

کا مرجع و مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم

کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ

بنادیا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل

سے عہد کیا، کہ تم دونوں میرے گھر

کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے

والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ

کرنے والوں کے لئے پاک صاف کر دے

جب ابراہیم نے کہا، میرے پردہ گار

اس کو امن والا شہر بنا، اور اس کے

رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دے

(بقہ ۱۵-۱۴)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَكَ صَوِّبْنَا وَجَمْعَنَا
تُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ الْقَوِيُّ
الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ،

(بقرہ ۱۵۰-۱۵۱)

وَإِذْ بَعَثْنَا لَبِ إِدْرِيسَ مَكَانَ
الْبَيْتِ أَنْ لَا تَنْشُرِكَ بِي
شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَإِذْ نَفَخْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَا تَوَكَّلْ عَلَيَّ لَا يَأْكُلُ
ضَمِيرِي تَائِبِينَ مِنْ كُلِّ
عَمِيٍّ لِيُشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا

اے ہمارے پروردگار! اور ہم کو بنانا
تائیدار بنا، اور ہماری اولاد میں سے
کچھ کو اپنا فرمانبردار کر دے بنا، اور ہم کو
ہمارے حج کے دستور بتا، اور ہم کو معاف
کر تو بیشک معاف کرنے والا، رحم کرنے
والا ہے، اے ہمارے پروردگار! اور ان

میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجنا
اور جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ
ٹھکانا دیا کہ کسی کو میرا شریک نہ بنانا،
اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں
کھڑے ہونے والوں رکوع کرنے
والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے
پاک و صاف کر اور لوگوں میں حج کا
اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیادہ
اور سفر کی ماری دہلی تپلی ہو جائیو
اور مہینوں پر سوار ہو کر دور دورا راستہ
سے آئیں گے، تاکہ فائدے کی

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

(حج - ۴)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ

هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ

بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

رَبِّ إِنَّهُمْ خَلَقُوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ جَنَّ

تَعَنَّى يَا نَتْنِي وَمِنْ عَصَانِي

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا

إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرُوجَ

غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

تَهْوِي إِلَى إِلَهِهِمْ وَارْزُقْهُمْ

مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

(ابراہیم - ۶)

جگہوں میں اگر جمع ہوں، او چند

مقررہ دنوں میں اس بات پر خدا کا نام

یاد کریں کہ ہم نے اُن کو جانور ریزی

جیسا براہیم نے کہا میرے پروردگار!

اس آبادی کو امن دالی بنا، اور مجھے اور

میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں

کی پوجا کریں، میرے پروردگار! ان

بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا

تو جس نے میرا کہا مانا، وہ مجھ سے ہے

اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے

والا رحم کرنے والا ہے ہمارے پروردگار

میں نے اپنی کچھ اولاد اس بن بھتی کی ترائی

میں تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کی ہے،

ہمارے پروردگار! تاکہ وہ نماز پڑھیں

رکھیں تو لوگوں کے کچھ دلوں کو ایسا

بنا، وہ اُن کی طرف جھکیں، اور اُن کو

پھلوں کی روزی دے تاکہ شکر گزار ہوں

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہے،

۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی

خدمت گزاری اور خداے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جو

اور اختلافات سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر اُن میں

رسول مبعوث ہوں جس کی صفیتیں ایسی ہوں،

۳۔ یہ لوگ ایک دیوانہ میں جس میں کھیتی نہیں، آباد ہوئے ہیں، اور صرف اس غرض سے

آباد ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے ثمر اور شور میں اُن کی روزی کا

سامان کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو اُن کی طرف جھکانا کہ وہ اُن سے محبت کریں،

۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے

سے لوگ بیک کہیں گے تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام

میں خدا کا نام لیں،

۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند ایا تو اُن کے گناہ

مٹا کر تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶۔ خداوند ابراہیمؑ کی اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے رشتہ

چلے، اس لئے تمام وہ لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہوں، آلِ ابراہیمؑ ہیں، اور وہی حضرت

ابراہیمؑ کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں،

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جن میں سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور انفعالات ہیں
 مگر کمزیریت۔ خانہ کعبہ اس دنیا میں ہر شے الہی کا سایہ دہاں کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطہ قدم
 ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی
 شعاعوں سے منور کرتی ہیں، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا، اور اس نے تمام
 دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و معرفت کا وہ مطلع ہے جس کی کرنوں نے زمین کے ذرہ ذرہ کو
 درختوں کیا، یہ وہ جغرافی شیرازہ ہے جس میں ملک کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو مختلف
 ملکوں اور قلمیوں میں بستے ہیں مختلف زبانیں بولتے ہیں مختلف لباس پہنتے ہیں مختلف تمدنوں میں
 زندگی بسر کرتے ہیں مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری اختلافات اور طبعی امتیازات کے ایک ہی
 خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی قبیلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، اور ایک ہی مقام کو اقامت و
 مان کر، وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ و روپ اور دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر
 ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آل ابراہیم)، ایک ہی تمدن و معاشرت (ملت ابراہیمی)، اور ایک
 ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برادری ہے جس میں دنیا کی تمام قومیں اور مختلف
 ملکوں کے بسنے والے، جو وطنیت اور قومیت کی لعنتوں میں گرفتار ہیں، ایک لمحہ اور ایک آن میں
 داخل ہوتے ہیں جس سے انسانوں کی بنائی ہوئی تمام زنجیریں اور قیدیں، اور بٹیریاں کٹ
 جاتی ہیں، اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں تمام قومیں ایک ملک میں، ایک لباس
 احرام میں ایک وضع میں، دوش بدوش، ایک قوم، بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر بھڑک
 اُٹھتی ہیں، اور ایک ہی بولی میں خدا کی باتیں کرتی ہیں یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات

کو مٹا دیتا ہے، جو انسانوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں امن کا گھر ہے، کہ یہاں ہر قسم کی خونریزی اور ظلم و ستم ناروا ہے، بلکہ اس کا سب سے بھی امن کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بد امنی کا سبب ہیں، مٹا دیتا ہے،

لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر انسانیت برادری کے وسعت آباد میں داخل ہوں، مگر ملتِ ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملتِ محمدی کی تجدیدی پکار نے سیکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا اور دنیا کے سامنے اسکی تعبیر پیش کی، آج تمام دنیا کیلئے ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے نئے آلِ ابراہیم کے لئے مدت دراز سے اس مشکل کو حل کر دیا ہی لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں لیکن جہانگیر مسلمانوں کا تعلق ہی ساڑھے تیرہ برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہی اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب و اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہی، آج دنیا کی قومیں "ہیگ" (ہالینڈ) میں اقوامِ عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت منو نہیں سکتیں لیکن مسلمان اقوامِ عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود حکمِ اِکامین ہی جس کے فیصلہ کسی کو سترابی کی مجال نہیں، مسلمانوں کو پڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہی، یہ جج کا موسم اُن کے سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امورِ خلا کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے لے کر سندھ تک مختلف ملکوں کے احکام اور دینی

جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریق عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا آکر، اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں، تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی،

عالمیابی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی

کی برائی کی اور فرمایا،

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ
قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي
الْخِصَامِ، وَإِذْ تَوَلَّى سَعْيًا فِي
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفُسَادَ

بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بات دنیا کی
زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہے اور جو اس کے
دل میں ہے اس پر دُعا کو گواہ بناتے ہیں
حالانکہ دُپرے درجہ کے جھگڑا رہیں، اور
جب پیچھے پھیریں تو ملک میں دوڑتے پھرتے
ہیں کہ اسمیں بے امنی برپا ہو اور تاکہ کھیتی
اور جانیں تلف ہوں، اور اللہ فساد

(بقرہ ۵-۲۵)

پیدا کرنے کو پسند نہیں کرتا،
پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
السِّلْمَ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (بقرہ ۲۵-۲۵)
اے ایمان والو! تم سب کے سب امن میں
موجود اور شیطان کے نقش قدم پر مت
چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز قلمیوں، ملکوں اور شہروں میں اس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اہلی راہی یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے، اور خود رسول اللہ ﷺ نے اپنا سب سے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہی، اسی اصول پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ دہن رہا، ۲۳ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اُس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو یک وقت خطاب کیا، اور سب نے سمعاً و طاعتاً کہا کہ آپ کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دوسرے خلفائے زمانہ، صحابہ کرامؓ اور ائمہ عظامؓ نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی، اسی کا نتیجہ تھا کہ نت نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوانی احکام اور فتوے پہنچتے رہے، اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہؓ اور عالم، محدث، مفسر اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور نوآبادیوں کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے، وہ سال بسال پھر آکر یہاں سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں سے اگر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا، ابڑا بھی درگاہ کے دفتر میں جمع کر دیتے تھے، یہیں آکر بخارا کا باشندہ اسپین اور مراکش.....

کے رہنے والوں سے، شامی، عراقی اور مصری حجازی سے، بصری، کوفی سے، کوفی بصری سے، ترمذی نیشاپوری سی اندلسی، سندھی، دہندوستان سے، رومی مینی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں، اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مصر کی تصنیف درود

جس میں ایک

ترکستان میں، اور ترکستان کا فیصلہ مصر شام میں پہنچ جاتا تھا، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد
 عبداللہ بن عمرؓ اور عائشہؓ کے تلامذہ سے اور ابن عباسؓ کے مہترشد ابو ہریرہؓ کے مستفیدوں
 سے، اور انسؓ کے حلقہ کے فیضیاء علیؓ کے شاگردوں سے مستفید سیراب ہوتے تھے یہی دمرکز تھا
 جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے، اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے
 اور یہی تعارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور اُن کے تلامذہ اور مستفیدین کے تمام
 دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و منازکی
 اور احکام و افراہین و صایا کا سارا دفتر بھیر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و منازی اور احادیث
 و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں، اور موطا و صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع
 ترمذی اور احادیث کے متعدد دو فائر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے یہ ممکن ہو سکا
 کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر اجماعی مسائل
 کو الگ کر سکیں، اور اس سے پہلے کی کتابیں مدون ہوں، اور پھر یں ملک ملک اور شہر شہر کے علماء
 دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکیں اور زمانہ کے حالات
 کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں
 گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کر، دریا پہاڑ، جنگل
 آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے
 کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے تھے، جس سے اُن میں باہمی اتحاد، اور

تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، ہیں اگرچہ چینی مراکشی سے، تونسہ ہندی سے، تاتاری، حبشی سے،
 فرنگی، زنگی سے، عجمی، بلی سے، مینی بخدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی
 انجرائری سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلتاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم
 ایک نسل، ایک خاندان، کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا، اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ
 آتا ہے، زمانہ کے رنگ کو پہچاننے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہی میں الاقوامی
 معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے
 اللہ اکبر کی آواز بلند ہو، اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے، کہ ہر مسلمان دنیا
 اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے بچپن نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا
 سے ادنیٰ مسلمانوں کو بھی اچھی خاصی تعداد ایسی مل گئی جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی
 تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں
 سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بہت اسیے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے
 ہیں، جنہوں نے اہل میں حج کی تیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت
 کی حیثیت اختیار کر لی، یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقدمہ میں مسلمانوں
 میں جغرافیائی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر کے کو قرار دیا ہے،

رزق ثمرات، اس مرکز کو قائم، اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا، کہ اس شور ویرانے
 میں بسنے والے کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعائیں مانگی تھیں

کہ خداوند امیں نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب دگیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے، تو لوگوں کے دل اُن کی طرف جھکانا، اور اُن کے رزق کا سامان کرنا، اور اُن کو پھیل کی روزی دینا، اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے بسنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کی جاتی، لیکن یہ اُن لوگوں کی اخلاقی پستی اور دون فطری کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے جو اُن کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ اُن کے دلوں میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اُس کو اُن کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا جہان کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہی حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بھتیجے اور حضرت اسحاقؑ کے بیٹے تھے، بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین، ۳۸، ۳۹ سے ۴۶ تک) توراۃ کے متعدد مقامات میں عرب سوداگروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے جس کا ذکر سورہٗ (الانفال) قریش میں ہے، وہ ایک طرف مین اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے؛

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی مکہ معظمہ کے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عکاظ و غیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام

لے تفصیل اور حوالوں کے لئے دیکھو میری تالیف ارض القرآن جلد دوم باب تجارت العرب قبل الاسلام

نہی اس کو باقی رکھا کہ یہ عاے ابراہیمی کا مصداق اور اس شور و بے حاصل زمین کے بسنے والوں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمالات لیتے ہیں کہ وہ سال بھر کھاپی سکیں، مگر سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پورے راستہ اور منزلوں کے ہر اپنے پھیل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا پینا، مکان، سواری، اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر یہی بڑا معاوضہ اہل مکہ کو قوتِ لایموت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداواروں میں اگر کوئی چیز تو جانوروں کی پیداوار ہی، اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیہ کے لئے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں جن میں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں، اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً ذنبہ کی قیمت آٹھ روپے اور بکری کی چار روپے وہاں ہوتی ہی تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپے ہر سال اہل بادیہ کو اپنے جانوروں کی فروخت سے ملتے ہیں؟

اسے یہ تخمینہ میں نے اپنے پہلے سفر حج کے تجربہ کی بنا پر جو ۱۳۶۹ھ میں کیا تھا، لگایا تھا، مگر اس کے چوبیس برس بعد ۱۳۶۹ھ میں جب دوبارہ حج کی توفیق ملی تو زمانہ کے اقتصادی تغیرات نے پچھلے تخمینہ کو ایک قلم بدل دیا اب ہر چیز کی قیمت گرائی کی طرف مائل ہے، جانوروں کی قیمت بھی جو کئی نظر آئی بکری کی قیمت کم سو کم سٹولہ سترہ روپے، ذنبہ کی قیمت تیس ستر روپے، گائے بیل کی قیمت اسی سے سٹولہ اور اونٹ کی ڈیڑھ دو سٹولہ نظر آتی، اب اس تخمینہ کی بنا پر ہر چیز کی قیمت چوگنی ہو گئی ہے، "س"۔ ہر محرم ۱۳۸۰ھ،

اور یہ اُس بے آب و گیاہ اور دیران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی مدد ہے،

ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دعا میں خاص طور پر پھلوں کا ذکر کیا تھا

وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں

(بقرہ ۴-۱۵) میں سے روزی دینا،

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سی تازہ

پھل، میوے، سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دعاے ابراہیمی کا وہ جلوہ کھاتی

زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایمان کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،

تجارت | قرآن پاک کے محاورہ میں "خدا کا فضل تلاش کرنے" سے مقصود تجارت اور

روزی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد، تجارت اور حصول

رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے،

وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اور انہ ان کو دستاویز جو اس ادب

يَلْتَفِعُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ والے گھر کے قصد سے جا رہے ہوں

وَرِضْوَانًا، اپنے پروردگار کا فضل اور خوشنودی

(مائدہ ۴-۱) تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد

فوت ہو جائے گا،

تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے

بعد بعض صحابہؓ نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، فرمایا،

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

اور راہ کا توشہ (خرچ) لے کر چلو کہ رستہ

التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَا أُولَی

کا سب اچھا توشہ اچھا توشہ تقویٰ

الْأَبْوابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

(بھیک نہ مانگنا) ہے تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم

أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرتے ہوئے

چلو (یعنی بیوپار کرتے ہوئے)

(بقرہ ۲۵-۲۶)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے، جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا، کہ اول تو طلب رزق ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی، ترقی، اور بقا ممکن نہیں، یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہی یہ مقام گویا مسلمانوں کے عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور ممالک اسلامیہ کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کونسا اسلامی ملک ہے، جہاں کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس نعمت کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے ڈوبے بھی ہیں

اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا، یورپ اور امریکہ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے، اس جنگِ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان

ارکانِ حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں، اُن کی ایک حیثیت تو وطنی دوسری تاریخی، اور تیسری خالص روحانی ہے، وطنی ہونے کے یہ معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر

میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم اُن کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے کہیں ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے

وہی ملتِ ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد اور قرآن کا مہبط ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے دلولہ اور شوق کے بازوؤں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو اس ریگستان

اور پہاڑ کو دیکھ کر اُن کی محبت کا سرچشمہ ابلنے لگتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کو وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشابہہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں

بھی ہیں، اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں اپنے مذہب

کے ساتھ دوسرے تمدنوں کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اس کو اپنے خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، گر دو پیش، آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت

اسکو اسلام ہی کا ختم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمینِ حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اسکی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نوآبادیوں کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی مادرِ وطن

کی حیثیت، آج انگریز ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطارق، نیوزیلینڈ، سنگاپور،
 آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرنسوال، زنجبار، اور فریقہ اور کینیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم
 انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانی مملکت کا جس میں آفتاب نہیں
 غروب ہوتا، مرکز ہے، وہ ان کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہی، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق،
 تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن اور مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب اُن کی آنکھیں اس کے
 دیدار سے مشرف ہوتی ہیں، تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب و اخلاق اور تمدن کے ملک کو کھلکھل
 مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک در و دیوار کو غرّت اور عظمت
 کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُن کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے
 ملکوں، قوموں اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے اُن کی فرسودہ اور پڑا مردہ ہو جانے والی فکر
 اور عمل کی قوتوں کو پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک
 و صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلاشبہ اسی قسم کی کیفیت
 اور لذت ان مسلمانوں کی ہے، جو عرب کو اپنا اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن
 کا، اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس
 کی زیارت کا موقع ملتا ہے، تو اس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامنِ دل سے لپٹ جاتا
 ہی، اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ فی نگریم
 کر شمشہ دامنِ دل می کشد کہ جانیجا

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں آکر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل اور روح ایمانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو اُمّ القریٰ یعنی آبادیوں کی ماں کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل نہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل و مرجع اور مادی تو ضرور ہے،

تاریخیت :- اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تعلق ارض حرم کے کوہ و صحرا اور درود و دیوار سے ہی ہیں حضرت آدمؑ نے سکونت کی، اور عوش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰۃؑ نے آکر اُن سے ملاقات کی یہیں نوحؑ کی کشتی نے آکر دم لیا، حضرت ہودؑ، اور حضرت صالحؑ نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیمؑ نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیلؑ نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمدؐ نے یہاں ولادت پائی یہیں ڈیہاڑی ہو (صفا) جہاں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اپنی گدی چھوڑ کر اترے ہیں وہ دوسری پہاڑی ہو (مردہ) جس پر باپ بیٹے کی قربانی چاہی ہیں وہ چشمہ ہو (زفرم) جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہو

جس کی چہار دیواری کو ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے بند کیا ہیں وہ مقام ہی جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے اُگے سر جھکائے، اسی کے قریب منیٰ مشعر حرام، اور عرفات میں، جو شعائر اللہ میں ہیں، وہ پتھر حجر اسود ہے، جو ابراہیم واسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا، یہی وہ سر زمین ہے، جہاں ملتِ ابراہیمی کی بنیاد پڑی یہی وہ آبادی ہے جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہیں وہ گلیاں اور راستے ہیں، جو جبریل امین کے گزر گاہ تھے ہیں، وہ غار حرا ہے، جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحنِ حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہین سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے اور یہی وہ مکانات ہیں، جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے کیا قرآن پاک کا اشارہ ان ہی مناظر اور مشاہد کی طرف نہیں جہاں اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامَاتُ بَدَايَهِمْ

اس حرم میں کھلے کھلے دو بانی، نشاۃ

دالِ عمدت (۱۰۰)

ہیں، ابراہیم کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں تڑپنے لگتی ہے، جدھر نظر ڈالتا ہی، دل جد کرتا آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہی، اور یہی وہ لذت اور لطف ہی، جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط اور شعائر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہی،

وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِدَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

کی عظمت کرتا ہی تو وہ دلوں کے تقویٰ

(حج - ۴)

کے سبب سے ہی،

وَمَنْ يُعْظِمُ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ

اور جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے،

خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ،

تو وہ اس کے لئے اس کے خدا کے

(حج - ۴)

نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رسمی قربانی اور اس دوڑ دھوپ کا نام نہیں، یہ تو حج کی روحانیت کی صرف جسمانی اور مادی شکل ہی حج کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات، کیفیات اور تاثیرات کے مظاہر اور تمثیلیں ہیں اسی لئے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ الصلیٰ اور صحیح حج کا نام صرف حج نہیں، حج مبرور رکھا ہی یعنی وہ حج جو سرپائی ہو، اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں کا خزانہ ہے جو عورات سالکوں کے لئے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت اور گزشتہ ضائع اور کھوئی ہوئی کی تلافی کے عہد اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتراف اور مقررہ کار کا نام ہے اور اس کا اشارہ خود دعائے ابراہیمی مذکور ہے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً

(مسلم) بنا، اور ہماری اولاد میں سے اپنا

لَكَ طَوَارِقَنَا يَكُنَّا وَتُبْ

ایک فرمانبردار اگر وہ بنا، اور ہم کو

عَلَيْنَا أَنْتَ التَّوَّابُ

اپنے جج کے احکام اور دستور سکھا،

الرَّحِيمُ،

اور ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر)

تو بندوں کی طرف، رجوع ہونے والا

(یا اُن کو معاف کرنے والا) اور رحم

کرنے والا ہے،

(بقرہ - ۱۵)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی اُن کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہو اس سے

ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر، جہاں اکثر بیوں، رسولوں

اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور

اور فرمانبرداری کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر، اور چل کر خدا کی بارگاہ

میں اپنی سیہ کاریوں سے توبہ کرنا، اور اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف

رجوع ہو کہ وہ تو اپنے تائب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہی

وہ تو رحم و کرم، لطف و عنایت کا بحر بیکراں ہے،

یہی سبب ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس

طرح صاف کر دیتے ہیں، جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف

کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن (یعنی عوفہ کے دن)، احرام کی حالت میں گذارتا ہی، سکا

سورج ڈوبتا ہے، تو اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے،

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے یہ بشارت دی کہ عوفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو، وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ”جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا)، موطا امام مالک میں ہے کہ آپؐ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ”بدر کے دن کے سوا عوفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل رسوا اور غضباک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے، اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعا ابراہیمی، وَارِنَا مِمَّا سَكِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سمجھا، اور ہماری توبہ قبول فرمائی تفسیر میں ہیں،

ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لیے احرام باندھنے کیساتھ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ خداوند! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے طواف میں سعی میں، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عرفات میں مزدلفہ میں، منیٰ میں ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اُن کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، گناہ سے بصدق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا کہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لئے حج مبرور والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،

۱۔ سنن ابن ماجہ باب ذکر التوبہ،

گوئے تو بہت سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کعبہ اور عرصات کی کچھ تخصیص نہیں
 لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گونا گوں تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات
 کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، صدق تو بہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں، ان
 مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہی اس کا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا
 وہ مقامات جہاں انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوار الہی کی بارش ہوئی
 و ماحول، وہ فضا، وہ تمام گنہگاروں کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا و زاری، فریاد و بکا، اور آہ و نالہ
 وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسیوں نماز
 و نیاز کے معاملات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر، اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں، جہاں
 حضرت آدمؑ دھوئے اپنے گناہوں کی معافی کے لئے دعا کی، جہاں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اور اپنی
 اولاد کے لئے دعا مانگی، جہاں حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد
 اپنی پناہ ڈھونڈھی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد اور
 دعاؤں کے وہی ارکان ہم گنہگاروں کی دعائے مغفرت کے لئے کس قدر موزوں اور مناسب
 ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں
 اور انسان اس ابر کرم کی چھٹیوں سے سیراب ہو جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگان
 الہی پر عرش عرالیٰ برستار ہا ہے اور ہنوز ان ابر رحمت درفشان است
 انسانوں کی نفسیت (سائیکلو جی) یہ ہے اور دوزمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی

میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حد فاصل کی تلاش کرتا ہے جہاں
 پہنچ کر اس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے
 جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظام کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد، یا صاحبِ اولاد
 ہونے کے بعد یا تعلیم سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی
 خاص محم اور سفر کے بعد، یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے
 پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں
 فصل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج حقیقت
 اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حد فاصل کا کام دیتا ہے، اور اصلاً
 اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع ہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی
 جیسی بھی ہو، اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے، اُن بابرکت مقاموں پر حاضر اور وہاں
 کھڑے ہو کر، جہاں جلیل القدر انبیائے کرام اور خاصانِ الہی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے قیام
 رہ رہ کر جو اس کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ سمت ہے اپنی پچھلی زندگیوں کی کوتاہیوں
 پر تداوت اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آئندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار
 وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شمسِ خیر کی طرف خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اور زندگی
 گزشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اُس کے بعد اپنے
 اعمال کے لئے نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ نے یہ فرمایا،
 مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ دَلِمَ جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس

میں ہوس رانی نہ کی، اور نہ گناہ کیا تو
وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہی جیسے اس دن تھا جس

یفسق رجح کیوہ ولد تدا قلم یمنی
دن کی ان کی

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں جمع اور دونوں کی کامیابیاں شامل ہوں گی، یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ ہے جو حج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں طواف کی دعا، کا آخری ٹکڑا ہیں،

تَحْرَأُ فَيُضَوِّا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ	پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو، جہاں سے
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ	لوگ چلے، اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ	مانگو، بیشک خدا معاف کرنے والا اور
مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ	رحم کرنے والا ہے، اور جب حج کے تمام
أَبَاءَكُمْ وَأَوْشَدُ ذِكْرًا فَمِنَ	ارکان ادا کر چکو، تو اللہ کو اس طرح
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي	یاد کرو، جس طرح اپنے باپ دادوں
الدُّنْيَا وَآلِهٍ فِي الْآخِرَةِ مِنَ	کو یاد کرتے ہو، یا ان سے بھی زیادہ،
خَلْقٍ مِمَّنْهُمْ مَنْ يَقُولُ	تو بعض لوگ (حج کی دعا میں) کہتے
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ	ہیں، اے ہمارے پروردگار! ہم کو
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ	دنیا میں دے، اور ایسوں کے لئے آخرت
النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ	میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض وہ ہیں جو

۱۰ سنن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار !

(بقرہ - ۲۵)

ہم کو دنیا میں بھلائی دے، اور آخرت

میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ

کے عذاب بچا، یہ وہ ہیں جن کو اپنی کمائی

کا حصہ ملیگا، اور اللہ تمہارے اعمال کا

جیسے حساب لیتا ہے

جج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً

۱۔ جج کے ذریعے سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، جج اس وقت

قرض ہوتا ہے، جب اہل و عیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی جج کے لئے اس وقت

نکلتا ہے، جب اہل و عیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل و عیال کے

مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں قرض انسان کی سرچھ

اور جج وہی شخص ادا کر سکتا ہے، جو اس سے سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کا

نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے،

عام طرز معاشرت اور دنیوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے

لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے

اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے

اپنے قصور معاف کرتا ہے، روٹھوں کو مانتا ہے، قرض خواہوں کے قرض ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے

جج معاشرتی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے،

۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اس کی زبان ہے، تاہم اس کی ایک عمومی زبان بھی ہے جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں، اس کا اثر یہ کہ ہر مسلمان قوم خود کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سہی تو لفظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے،

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری دست کے ساتھ اس کی اصلی نمائش حج کے زمانہ میں ہوتی ہے جب امیر غریب، جاہل و عالم، بادشاہ اور رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے نہ آگے پیچھے کی قید۔

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسب حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصارف میں مال حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پڑ سکتا ہے، وہ ظاہر ہے،

الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی و ملی زندگی کے ہر رُخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر توحید حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے۔

”جہاد“

وَجَاهِدْ وَافِيَّ اللَّهِ حَتَّىٰ جِهَادٍ (حجہ ۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کی فریضیت اور اہمیت بہت دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فریضہ عبادات کو اپنے موقع پر جگہ دیجائے اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توہر تو پیر دے پڑ گئے ہیں، ان کو اٹھایا جائے،

”جہاد“ کے معنی عموماً قتال اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے، ”جہاد“ کا

لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور مجاہدہ، فعال اور مفاعلت کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں، اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں، یعنی حق کی بلندی، اور اُس کی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی اور ایثار کو ارا کرنا، اور ان تمام جسمانی و مالی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی، اہل و عیال کی، خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کی مخالفوں اور دشمنوں کی

کو توڑنا، اُن کی تدبیروں کو رائیگاں کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان
میں اگر اُن سے لڑنا پڑے تو اس کے لئے بھی پوری طرح تیار رہنا، یہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک
رکن اور بہت بڑی عبادت ہے۔

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر
دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سرسبز ہوئی ہے، اور نہ ہو سکتی ہے، صرف دین کے دشمنوں کے ساتھ
”جنگ“ کے تنگ میدان میں محصور کر دیا ہے، یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لے کر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل
اور سرتاپا عمل ہے، آپ کے مذہب میں بخات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ،
دھیان اور الہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں، بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور
کتابوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد اُن کے مطابق عمل خیر اور
نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں جہاد کا مقابل لفظ قعود (بیٹھنا)
بیٹھ رہنا، استعمال کیا گیا ہے، مقصود سستی، تغافل اور ترکِ فرفری، سورہ نساء میں ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَاصِبٌ

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَفَضَّلَ

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

وَالْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

وَالْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِ يَنْ
کو بیٹھنے والوں پر درجہ کی فضیلت عطا

دَرْجَتَهُ مَا وَكَّلَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
کی ہے، اور ہر ایک سے خدا نے بھلائی کا وعدہ

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
کیا ہے، اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے

الْقَاعِدِ يَنْ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء)
دالوں پر بڑے اجر کی فضیلت بخشی ہے،

اس ”بیٹھنے“ اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے

سستی کرنے، اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہی

یہاں ایک شہمہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”جہاد“ اور قتال ”دونوں

ہم معنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں وہ دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے

میں، اس لئے ”جہاد فی سبیل اللہ“ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، اور ”قتال فی سبیل اللہ“ خدا کی

راہ میں لڑنا، ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی

نسبت ہے یعنی ہر جہاد ”قتال“ نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال اور دشمنوں

لڑنا بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا

چنانچہ اسی سورہ نساء کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان کی

گئی ہیں، جہاد بالنفس، اور جہاد بالمال، یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا، اور اپنے مال کے ذریعہ

جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت کے لئے ہر قسم کی جسمانی تکلیف بے خطر اٹھائی

جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک جو کھوں میں ڈال دیتے، آگ میں جلائے جانے، سولی

پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے میں چھید جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر وقت آمادہ

اور مستعد رہے، مال سے بہاد کرنا یہ ہو کہ حق کو کامیاب اور سر بلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان، اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لئے تیار رہے، اسی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر یہ دونوں بُت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل موحد ہو جائیں، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جسمانی دروہانی ہر قسم کی ترقی کا اصل ہول ہی ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گُر صرف محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بتایا گیا، اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا، اسی بہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب مکہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی جلتی دھوپ، پتھر کی بھاری سل، طوق و زنجیر کی گرانبھاری بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، نیزہ کی افی، تلوار کی دھار، بال بچون سے علیحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھرباؤں سے دوری، کوئی چیز بھی اُن کے استقلال کے قدم کو ڈگمگانہ نہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انھوں نے تلوار کی چھاؤں میں جس طرح گزارے، وہ دنیا کو معلوم ہے،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَحَتَّى كُمُيْدَتَابُوا

رسول پر ایمان لائے پھر اس اور

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

میں وہ دگمگانے نہیں، اور خدا کے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ طَائُفًا لِّكَلْبَتِ

راستہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد

هُمُ الصَّادِقُونَ (حجرات - ۲) کیا ہی سچے اترنے والے لوگ ہیں،
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا جُودًا پھر جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور اپنے
 مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتِلُوا لِكَيْفَتِ گھر دن سے نکالے گئے، اور میری راہ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ گئے، ہیں، اُن کے گناہوں کو اُن کو انا
 جَنَّتِ، الْآخِرَةِ (ال عمران - ۲۰) اور اُن کو بہشت میں داخل کروں گا

بہاد کی قسمیں، ۱۔ جب بہاد کے معنی محنت، سعی، بلیغ، اور جدوجہد کے ہیں، تو ہر نیک کام اس کے
 تحت میں داخل ہو سکتا ہے، علمائے دل کی اصطلاح میں "بہاد" کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے
 ساتھ بہاد کرنا ہی، اور اسی کا نام اُن کے ہاں "بہاد اکبر" ہے، خطیب نے تاریخ میں حضرت جابر
 سے روایت کی ہے کہ اپنے اُن صحابہ سے جو ابھی ابھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا
 "تمہارا آنا مبارک تم چھوٹے بہاد (نور وہ) سے بڑے بہاد کی طرف آئے ہو کہ بڑا بہاد بندہ کا اپنے
 ہوائے نفس سے لڑنا ہی حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں چنانچہ
 ابنِ نجار نے حضرت ابو ذرؓ سے روایت کی ہے کہ اپنے فرمایا کہ بہترین بہادیہ ہے کہ انسان اپنے نفس
 اور اپنی خواہش سے بہاد کرے" یہی روایت دہلی میں ان الفاظ میں ہے کہ بہترین بہادیہ ہے کہ تم
 خدا کے لئے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے بہاد کرو، یہ تینوں روایتیں گو فن کے لحاظ سے چند ان مستند
 نہیں ہیں، مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید، اور قرآن پاک کی اس آیت تفسیر ہیں،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا اور جنہوں نے ہمارے بارہ میں جہاد

لے بجا کر کتب کتب
 الجہاد ص ۲۵۵
 حیدرآباد دکن

لَنْهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ

کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، تم

لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

ان کو اپنا راستہ آپ دکھائیں گے، اور بے

(عنکبوت - ۱۰)

خدا انکو کاروں کے ساتھ ہے،

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت

قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغیرون کے کارناموں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان

مشکات میں کیسے ثابت قدم رہے، اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو

ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے، یعنی محنت

لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

اٹھاتا ہے، وہ اپنے ہی نفس کے لئے

جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز

(عنکبوت - ۱۰)

شہودی

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ تم ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں اپنا ہماری جو

کی طلب میں جو جہاد کرے گا، اور محنت اٹھائے گا، ہم اس کے لئے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کرنا

اور اس کو اپنی راہ دکھائیں گے، یہی مجاہدہ کا میانی کا زینہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے

سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدْ فَإِنِّي اللَّهُ حَتَّىٰ جِهَادِهِ

اور محنت کر، اللہ میں پوری محنت

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ

اس نے تم کو چنا ہے، اور تمہارے دین

فِي الدِّينِ مِنْ حَرِّ جَمِلَةٍ

میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی تمہارے

اَبَيْكُمْ اَبْدَاهِيْهُ، (ج ۱۰۰) باب ابراہیم کا دین،

”یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا تو ہی جہاد اکبر ہے، جس پر ملت ابراہیمی کی بنا ہی یعنی حق کی راہ میں عیش و آرام، اہل و عیال، اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے، کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ سے فرمایا کہ اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں، فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی جو اس پہلوان کو پچھاڑ سکے اور اس حریف کو زیر کر سکے جس کا اکھاڑہ خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے، دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہی تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دلیل سے قلب میں رہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ

اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ، (نحل - ۱۶)

تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستہ کی
طرف آنے کا بلاوا حکمت و دانائی کی باتوں کے ذریعہ
سے اور اچھی طرح سمجھا کر دے اور مناظرہ کرنا

۱۔ بحوالہ کثرہ العمال کتاب لایمان جلد ۱ ص ۳۵ صحیح مسلم باب من یہلبک نفسه عند الغضب جلد ۲ ص ۳۹۶ مصر

دین کی تبلیغ و دعوت جو سرِ اسر علی طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ کا نام
 جہاد بالقرآن ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ موعظت اور اپنے لئے آپ مناظرہ
 ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی
 ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو روحانی جہاد، یعنی روحانی پیاریوں کی فوجوں
 کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دینی، اور اسی سے کفار و منافقین کے
 شکوک و شبہات کے پردن کو ہزیمت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ
 تو کافروں کا کمانہ مان، اور بذریعہ

بِجِهَادٍ كَبِيرًا، (فہقان-۵) قرآن کے تو ان سے جہاد کر، بڑا جہاد

بذریعہ قرآن کے جہاد کر یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ

کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ

اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علماء نے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے اور

اس کو جہاد کا اہم بالشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رافعی حنفی نے احکام القرآن میں اس

لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں سے

کمزور، ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل، فہم، علم و

بصیرت حاصل کرے اور ان کو اس راہ میں صرف کرے اور تمام علوم جو اس ماہ میں کام آسکتے ہوں،

ان کو اس لئے حاصل کرے، کہ ان کو حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائیگا،

علم کا جہاد ہے جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشاء بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و آسائش کے لئے بھی خرچ کیا جائے، تو اسی کی مرضی کے لئے دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیہ پر موقوف ہیں، اس لئے جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا، اور اُس کے لئے مسلمانوں کا ادب و ہر طرح کا ایثار گوارا کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت ﷺ کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غریبت و ناداری کے باوجود اسلام کی سخت و سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں، اور ان ہی سیرابیوں سے دین کا باغ چمن آراستے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا، اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے،

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا

بے شک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی

جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ

فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ، (انفال - ۱۰)

میں جہاد کیا،

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ مشکل کہیں جہاد کا

حکم ہو گا، جہاں اس جہاد یا مال کا ذکر نہ ہو، اور قابل لحاظ یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشا گیا ہے، جیسے

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا

بلکہ یا بھاری ہو کر جس طرح ہو، نکلو،

يَا مَوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ

اور اپنے مال اور اپنی جان سے خدا

اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

کے راستہ میں جہاد کرو، یہ تمھارے لئے

تَكْمُلُونَ، (توبہ - ۷)

بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہوا،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسولؐ پر

بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَدْتَابُوا

ایمان لائے، پھر اس میں شک نہیں کیا

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور اپنے مال، اور اپنی جان سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

خدا کے راستہ میں جہاد کیا، یہی سچے

الصَّادِقُونَ (حجرات - ۲)

اترنے والے ہیں،

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

اپنے مال اور اپنے نفس سے جہاد

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں

(نباء - ۱۳)

پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے

اس تقدم کے کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں،

میدان جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں، بلکہ مالی شرکت

ہر ایک کے لئے آسان ہے،

جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر آن ہوتی ہے،

انسان کی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے
گر جان طلبی مضائقہ نیست گر زر طلبی سخن درین است

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہتیار کیا گیا ہے۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادا میں اپنی جان و مال و دماغ کی قوت صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہی، عورتیں حضور انور ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجائیے، ارشاد ہوا کہ تمہارا جہاد نیک حج ہے، کہ اس مقدس سفر کے لئے سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنا صنفِ نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی مین سے چل کر خدمتِ اقدس میں اس عرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہیں، عرض کی جی ہاں، فرمایا فقیہیما جأھدا تو تم ان ہی کی خدمت میں رہو اور جہاد کرو یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے اظہار میں بے باک ہونا بھی جہاد ہے، آپ نے فرمایا،

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجَهَادِ كَلِمَةً عَدْلًا ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے
عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِدٍ (ترمذی ابواب الفتن) انصاف کی بات کہہ دینا ہے،

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بالنفس، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہی جن میں انسان کی کوئی جسمانی محنت صرف ہو، اور اس کی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہی نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آپڑے اور وہ حق کی مخالفت پر تل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں اُن کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بالنفس کا انتہائی جذبہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جاننا زندہ کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے اسکو بخش دیا جائے، یعنی نانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دی جائے، اسی لئے ارشاد ہوا،

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي

جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، اُن کو

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ

مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو

أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ، (بقہ-۹) احساس نہیں،

اَلْ عَمْرَانِ میں ان جانبازوں کی قدر افزائی ان الفاظ میں کی گئی ہے،

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا

جو خدا کی راہ میں مارے گئے اُن کو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ

مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُذَرِّقُونَ

اپنے پروردگار کے پاس اُن کو روزی

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

دیباچہ ہے خدا نے ان کو اپنی جو

فَضْلٍ ۚ وَكَسَيَتْهُمْ رُوحَهُنَّ بِالْذِّ

ہر بانی عطا کی ہو، اس پردہ خوشی

لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ

اور جو آج تک اُن سے اُس

الْأَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
وِندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں

يَحْزَنُونَ،
ہیں، اُن کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اُن

(ال عمران - ۷۷)
کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم میں ہیں

ان جان نثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ

کے شہید زندہ جاوید ہیں،

ہرگز نہیں ورنہ دلش زندہ شد عشق
ثبت است بر حمد یدہ عالم دوم

یہ اپنے اسی خونی گلگوں پیراہن میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو عملی شہادت

اس زندگی میں انھوں نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلْيَعْلَمُ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (ال عمران - ۱۱۱) اسی کے ساتھ وہ جانبا ز بھی ہو گواہ

سرتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترے تھے لیکن اُن کے سر کا یہ یہ دربار الہی میں اس وقت اس

قبول نہ ہوا کہ ابھی اُن کی دنیاوی زندگی کا کارخانہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حسن نیت کے

بدولت رضاے الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے اُن کو عام مسلمان ادب و تعظیم کیلئے عاز

کے لقب سے یاد کرتے ہیں،

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہو، پھر وہ

فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
یا مارا جاتا ہو، یا وہ غالب آتا ہو تو ہم

أَجْرًا عَظِيمًا، (نساء - ۱۰۰)
اس کو بڑا بڑا بدلہ عنایت کریں گے،

۱۰ صبح مسلم کتاب الجہاد،

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا جُودًا
 مِنْ دُونِ يَأْسٍ لَهُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِمْ
 وَكُتِلُوا وَقِيلَ لَهُمْ لَا كُفْرَ تَعْنِيهِمْ
 سَيَأْتِيَهُمْ وَلَا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَكَ
 حُسْنُ الثَّوَابِ (آل عمران ۲۰)

تو جنہوں نے میری خاطر گھر بار چھوڑا
 اور اپنے گھر وں سے نکالے گئے، اور ان کو
 میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، اور واپس لڑے
 اور مارے گئے، ہم ان کے گناہوں کو چھپا
 دیں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے،
 جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خدا کی طرف سے
 ان کو یہ بدلہ ملیگا اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ احادیث
 میں مذکور ہے جن میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور ان کی آخری نعمتوں کی تفصیل نہایت موثر
 الفاظ میں ہے اسی شہادت اور غزائے عقیدے نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور دشمنوں
 سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جس کی زندگی اور تازگی کا ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد
 بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ
 کر دیتا ہے، اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی
 تمنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں
 مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اس کو بھی قربان کر دوں، اور پھر دوسری
 زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں نثار کر دوں۔ ذرا ان فقرات پر ایک بار اور غور کرو

ڈال لیجئے، اُن میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں میں مار جاؤں اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، اور پھر مارا جاؤں،

کشتگانِ خیرِ سلیم را ہر زماں از غیب جانِ دگیر است

دائمِ جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا، اور جس کو آتا بھی ہے تو عمر میں ایک آدھ ہی دفعہ آتا ہے، مگر حق کی راہ میں دائمِ جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے، اس لئے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہر امتی پر یہ فرض ہی کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زبردستوں کی امداد، سیہ کاروں کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ عدل، ردِ ظلم اور احکامِ الہی کی تعمیل میں ہمہ تن، اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی ہر نبش دسکون ایک جہاد بن جائے، اور اس کی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی جس میں جہاد کے مسلسل حکام ہیں، آخری آیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صِبْرُوا
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور کام میں لگے رہو، اور خدا سے ڈرو

شاید کہ تم مراد کو پہنچو،

(آل عمران - ۲۰۰)

یہی وہ جہادِ محمدی ہی جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروزگی کا نشان ہے،

عباداتِ قلبی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا، جو جسمانی و مالی کہلاتی ہیں، گو کہ دل کے اخلاص کا شمول ان میں بھی ہے، لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں جن کا تعلق تمام شہرِ قلبی اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں ہر نیکی کا کام جو خدا کی رضا کے لئے ہو، عبادت ہے، اس لئے تمام امورِ خیر خواہ وہ جسمانی یا مالی یا قلبی ہوں، عبادات کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جسمانی و مالی عبادات سے بحث کی ہے، لیکن حضراتِ صوفیہ نے جسمانی و مالی عبادات کے ساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اصل یہ ہے کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے، پیشِ نظر تصنیف نہ توفیق کی کوئی کنج ہی اور نہ تصوف کی، اس کا مقصود اُن فرائض کا بتانا ہے جن کی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں اُن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے،

اس قسم کے چند فرائض جن کا مرتبہ عباداتِ پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ

نظر آتا ہے تقویٰ، اخلاق، توکل، صبر اور شکر میں، یہ وہ فرائض ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور اسی لئے ان کا نام قلبی عبادت رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اصلی جوہر ہیں جن کے الگ کر دینے سے وہ عبادات بیجانہ بھی بن جائیں گی۔
پہلے اسلام نے اس قدر زور دیا ہے جس قدر بے روح بن جاتے ہیں، یہ بات گویاں بے محل ہی مگر کہنے کے قابل ہی کہ فقہ اور تصوف کی ایک دوسری سے علیحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک و بے روح اور دوسری طرف اعمال تصوف کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کرنے اور بُرائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر و شر کی تمیز کے لئے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے، اُس کام میں رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اُس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی بُرا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے، اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جسم و جان و زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ اہمک صرف کیا جائے۔
یہ شکر ہے، ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سائے اسلامی احکام کی غایت ہے | اگر محمد رسول اللہ ﷺ کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف

ایک لفظ میں کرنا چاہیں، تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورت میں اعلان کیا ہی کہ اس کی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ دے رہے ہیں،

هٰذَا هِيَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، (بقرہ - ۱)

یہ تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے،

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا، اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی جس نے

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

تم کو اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا،

قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ - ۲۱)

عبادت کرو، تاکہ تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا،

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا

تَتَّقُونَ، (بقرہ - ۱۸۳)

تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا منشا بھی یہی ہے،

وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِدُ اللَّهِ فَإِنَّهَا

اور جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ،

و مقامات) کی عزت کرتا ہے، تو یہ لوگوں

(حج - ۱۶)

کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لَاحُومَهَا وَكَاهَنُومَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج - ۵)

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے،

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہیے،

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ (توبہ - ۱۳)

جس نے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ پر کھڑی کی،

لِمَسْجِدٍ أُمِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ (توبہ - ۱۳)

البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر قائم کی گئی،

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ تقویٰ ہے،

وَتَذَرُهُمْ أَفَانٌ خَيْرٌ لِّذَٰلِكَ التَّقْوَىٰ (بقرہ - ۲۵)

اور سفر میں ز اور راہ لے کر چلو، اور سب اچھا ز اور راہ تقویٰ ہے،

ہمارے زریب و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف - ۳)

اور تقویٰ کا لباس، وہ سب سے اچھا ہے،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر ہے،

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (بقرہ - ۳۱)

اور معاف کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے

انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے

اور اگر صبر کرو، اور تقویٰ کرو، تو بہ بڑی

ہمت کی بات ہے،

اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان

صلح کرو،

اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائده-۲۰)

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (ال عمران-۱۹)

وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

(بقرہ-۲۸)

اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو

تو اللہ تمہارے کاموں کی خبردار ہے

وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُّسْلِمُونَ فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (نساء-۱۹)

ابن تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں | آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہی تقویٰ والوں کا حصہ ہیں

بے شبہ تقویٰ والے امن و امان کی جگہ

میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ،

(دخان-۳)

بے شک تقویٰ والے باغوں میں او

نعمت میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

(طہ-۱)

شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں میں

اور چشموں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

(ذاریات-۱)

بلاشبہ تقویٰ والے باغوں میں او

نروں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْءٍ

(قمر-۱)

بلاشبہ تقویٰ والے سایوں میں

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَ

اور چشموں میں ہوں گے،

وَعِيُونٍ (موسلات - ۱)

یقیناً تقویٰ والوں کے لئے اُن کے

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ

پروردگار کے پاس نعمت کے باغ ہیں،

النَّعِيمِ (ن - ۲)

بے شبہ تقویٰ والوں کے لئے کامیابی

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (بناء - ۶ - ۷)

لاریب تقویٰ والوں کے لئے بازگشت

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُشْنَ مَائٍ،

کی اچھائی ہے،

(ص - ۴)

کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے | گو بظاہر ابتداء میں اہل تقویٰ کو کسی قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش

آئیں یا بہت سی حرام اور حشمتہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے ظاہری

کامیابی کی بہت سی ناجائز کوششوں اور ناروا راستوں سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے

کہ اُن کو مال و دولت، عزت و شہرت اور جاہ و منصب محرومی رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف

فوری اور عاجل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری

ثمرات کی بنا پر کام کے اچھے بُرے نتیجوں کا فیصلہ کر لینا چاہئے، حالانکہ جو جتنا دور بین ہی اسی

قدردہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے حقیقی دور میں اور عاقبت

اندیش وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فوری

فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جہان کی

نظر آخرت کے ثمرات پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بنجاتی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ

کامیابی اور فوز و فلاح ان ہی کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (ال عمران - ۱۵)

اور آخری انجام تقویٰ والوں کیلئے ہے

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (هود - ۴)

بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہے

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ الْأُولَىٰ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک

(نہ خرف - ۳)

تقویٰ والوں کے لئے ہے،

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (طہ - ۸)

اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں | یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ

ہر کام میں خدا کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں، اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے

تعریف یا انعام یا ہر دلعزیزی کی صورت میں نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے

اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے

ساتھ عقیدت، محبت اور ہر دلعزیزی پیدا ہوتی ہے،

إِنَّ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ هُمْ يُحِبُّونَ (انفال)

تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پیار

(ال عمران - ۸)

کرتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ)

اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (حاشیہ ۱)

اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے

سعیت الہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سعیت کے شرف سے ممتاز اور اس کی

نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے

وَعَلَّمُوا أَنَّنَا اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تقویٰ والوں

(نقصہ ۵-۴۴)

کے ساتھ ہے،

وَعَلَّمُوا أَنَّنَا اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور یقین مانو کہ لاریب اللہ تقویٰ والوں

(توبہ ۱۶۰-۱۵)

کے ساتھ ہے،

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے | ایک کام ہزاروں اغراض اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے، مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف اُن ہی کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا

ہی، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں، فرمایا،

إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول

(مائیدہ ۵-۵)

فرماتا ہے،

اسی لئے اُن ہی کے کاموں کو دنیا میں بھی بقا، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے اور

آخرت میں بھی،

تقویٰ والے کون ہیں | یہ جان لینے کے بعد کہ اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت اور وہی سارے

اسلامی تعلیمات کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جانتا ہے کہ تقویٰ والے کون ہیں، قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا مختصر

جواب تو وہ ہے جو سورۃ زمر میں ہے،

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس کو سچ

وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

مانا، وہی لوگ ہیں، تقویٰ والے ان کیلئے

الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ
 اُن کے رب کے پاس وہ جو وہ چاہیں

بِهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ، (زمزم) یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا،

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے،

اور اس بدی سچائی کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جا

دعت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر ظاہر اس کا نقصان

ہو، مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹتا نہیں چاہتا، لیکن اہل تقویٰ کا پورا

حلیہ سورہ بقرہ میں ہے،

لیکن نیکی یہ ہے کہ جو خدا پر، اور پچھلے

پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں

پر ایمان لایا، اور اپنا مال اس کی محبت

راستہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مساکین

اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے

آزاد کرانے میں دیا، اور نماز کو برپا کیا

اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے اپنے

وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں، اور سختی،

مکلیف، اور لڑائی میں صبر کرنے والے

ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے ٹھہرے، اور یہی

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَمَّنَ السَّبِيلَ وَالسَّامِعِينَ وَ

فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا هَٰ

الضَّالِّينَ فِي الْبُلَاةِ الضَّالِّينَ

وَجِينَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَادْرَأْكَ هُمْ

تقویٰ والے ہیں،

الْمُتَّقُونَ (بقرہ ۲-۲۷)

اے آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام حلیہ، بلکہ ایک ایک خط و خال نمایاں کر دیا

گیا، اور بتا دیا کیا ہے، کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں۔

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ | تقویٰ اصل میں دُتویٰ ہے، عربی زبان میں اُس کے لغوی معنی بچنے،

پرہیز کرنے اور بچانا کرنے کے ہیں، لیکن وحی محمدیؐ کی اصطلاح میں یہ دل کی اُس کیفیت کا نام

ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش

اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یوں

کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے، جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے

حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا

ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اُس کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس

آیت سے ظاہر ہے جو ارکانِ حج کے بیان کے موقع پر ہے۔

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعًا يَدْرَأْكَ اللَّهُ

اور جو شعابِ الٰہی کی تعظیم کرتا ہو تو

فَانْتَهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج - ۲) وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصل تعلق دل سے ہی، اور وہ سبھی کیفیت

(بچنا، کے بجائے ایجابی اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دلوں میں

تحریک پیدا اور شعابِ الٰہی کی تعظیم سے ان کو معذور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْعَلُوْنَ اٰصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَوْ لِيْكَ
الَّذِيْنَ اٰمَنَ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ
لَا تَعْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ

بے شک جو لوگ رسول اللہ کے
سامنے دلی آواز سے بولتے ہیں وہی
ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ
کے واسطے چاہا ہے، ان کو معافی ہے

اور بڑا بدلہ،

عظیم (حجرات - ۱)

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا
احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری السام
ہونے کی طرف اشارہ ہے،

قَالَ لَهُمَهَا فُجُورٌ هَا وَتَقْوٰى هَا
تو ہر نفس میں اس کا فُجور اور اس کا

تقویٰ الہام کر دیا،

(الشمس - ۱)

فُجور تو ظاہر ہے کہ گنہگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، اٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں
کی بنیاد، اور اصل الاصول ہے، اور دونوں بندہ کو فطرۃً دو بیعت ہیں، اب بندہ اپنے
عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے، مگر بہر حال یہ دونوں الہام
ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہی اس لئے یہی تقویٰ کا مقدم ہے،

تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر بھی
اطلاق پاتا ہے، صحابہؓ نے کفار کے اشتعال دلانے اور ان سے بد لہ لینے پر پوری قوت رکھنے
کے باوجود حدیبیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مستحسن روش کو تقویٰ قرار دیا

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں

الْحَيِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

پہچ رکھی، نادانی کی پہچ، تو اللہ

فَأَنذَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

نے اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُدَّ

پر اتارا، اور ان کو تقویٰ کی بات

كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ

لِهَا رُكْهًا، اور وہی تھے اس کے لائق

بِهَا وَأَهْلِهَا. (فتح - ۳)

اور اس کے اہل،

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خانہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ عصیت

سے چشم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفائے

عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اور ان

ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ هُمْ إِلَىٰ

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ

مَدَّ يَتِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

مدت تک پورا کر دے، خدا تقویٰ والوں

الْمُتَّقِينَ، (توبہ - ۱)

کو پیار کرتا ہے،

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكَ فَاسْتَقِيمُوا

تو وہ جب تک تم سے سیدھے رہیں

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، خدا

(توبہ - ۲)

تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

جس طرح انسان کا غور، بری تعلیم، بری صحبت، اور بے کاموں کی مشغولیت اور کثرت

بڑھتا جاتا ہے، اس طرح اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے، اور
اس کی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے،

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ
هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے ان کی
سوچ اور بڑھائی، اور ان کو ان کا

تقویٰ عنایت کیا،

اس سے عیاں ہے کہ ”تقویٰ“ ایک ایجابی اور مثبت کیفیت ہے، جو انسان کو خدا
عنایت فرماتا ہے، اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ
پر مزید دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے
تصریحاً معلوم ہوتی ہے، صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا،
التَّقْوَىٰ هُنَا، (مسلم)

تقویٰ یہاں ہے،

اور یہ کلمہ دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ
دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی مذہب
کی جان اور زندگی کی روح ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی غایت
ساری ربانی عبادتوں کا مقصد اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل قرار پایا،

اسلام میں برتری کا معیار | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدی
رنگ، وطن، خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان صد ہا خود ساختہ

۱۶۰ ازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا، جس کا نام تقویٰ ہی، اور جو ساری نیکیوں کی جان ہی، اور اس لئے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہی، چنانچہ قرآن پاک نے باور بلند یہ اعلان کیا،

حَبَلَانْكُمْ شَعُوبًا وَقَبًا تِلْ

ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے

لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْبَرَ مَكْرٍ عِنْدَ

صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت

اللّٰهِ اَتَقَاكُمْ

ہو سکے، تم میں سے خدا کے نزدیک سب

معرزہ ہے، جو تم میں سب زیادہ

تقویٰ والا ہے،

(حجرات - ۲)

اس اعلان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا اَلْکَرَمُ
التَّقْوٰی یعنی بزرگی و شرافت تقویٰ کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام
میں پکار کر فرمایا کہ عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، بہتر وہ ہی جس میں
سب زیادہ تقویٰ ہے!

اخلاص

مُخْلِصِينَ لَدَى الدِّينِ ۝ (بیت ۱۱)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہی، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضمون، گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات، اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اُس کی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

الْأَوَانُ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ ۖ

ہشیار ہو کہ بدن میں گوشت کا ایک

اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ۖ

تکڑا ہے جب وہ درست ہو تو سارا

وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْمُ ۖ

بدن درست ہوتا ہے، اور وہ خراب

كُلُّهُ ۖ وَالْأَوْحَى الْقَلْبُ ۖ

ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے،

ہشیار ہو کہ وہ دن ہے۔

سہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب من استبرأ لدينه، وصیحو مسلم باب اخذ الحلال وترك الشبهات،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور بُرے فعل کی بنیاد اور اساس ہی، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود ریا و نمائش، جلب منفعت، طلب شہرت یا طلب معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسولؐ کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
الدِّينَ ۚ لَا لِلَّهِ الدِّينُ
الْخَالِصُ ط (نہ مد - ۱)

تو اللہ کی عبادت کر خالص کرتے ہو
اطاعت گزاری کو اسی کے لئے ہر شے
اللہ ہی کیلئے ہی، خالص اطاعت گزاری

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزاری میں خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بتایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر، یا مٹی کی مورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہو، کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت کو بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا :-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
هُوَ ۚ (فوقان - ۲)

کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی
خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہی کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی سے پاک ہو، رسولؐ کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
کہدے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں

مُخْلِصًا لِّلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِهِ
لَآ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ
قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ
رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ
اَللّٰهُ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لِّكَ
دِيْنِيْ فَاعْبُدْ وَاصِلًا
دُوْنِهِ

اطاعت گزاری کو اللہ کے لئے خاص کر کے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، کہ میں پہلا فرمانبردار بنوں، کہدے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے دن کے عذاب سے کہدے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت گزاری کو اس کے لئے خالص کر کے تو تم (اے کفار) خدا کو چھوڑ کر جس کی عبادت چاہے کرو،

(۲۴-۲۵)

قرآن پاک کے سات موقعوں پر یہ آیت ہے،

مُخْلِصِيْنَ لِّلَّذِيْنَ

اطاعت گزاری کو خدا کے لئے خاص کر کے،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو یعنی

اس میں کسی ظاہری و باطنی بت پرستی اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اَلَا اَنْتَ بَاقِيَةٌ

اَلَا عَمَلِيْ۔ اے اللہ! یعنی خداے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو

کچھ کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میری مزدوری تو اسی

(شعرا ۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴)

پر ہی جو ساری دنیا کا پروردگار ہے

حضرت نور علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

يَقُومُ وَلَا يَسْأَلُكُمْ لِنِيعِ مَا لَا

اے میری قوم! میں تم سے اس پر

اِنْ كِبَرِي إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ

دولت کا خواہاں نہیں، میری مزدوری

(ہود - ۳)

تو خدا ہی پر ہے،

خود ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا ہیں تم سے اپنے لئے

کوئی مزدور اجرت نہیں چاہتا اگر چاہتا بھی ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ

کہہ دے کہ میں نے تم سے جو اجرات

لَكُمْ إِنِّي أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ

چاہتی تو وہ تمہارے ہی لئے، میری

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات

(سبا - ۶)

پر گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتوں سے واقف ہی، وہ جانتا ہی کہ میری ہر کوشش

بے غرض اور صرف خدا کے لئے ہے اور میری جگہ فرمایا،

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں

الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (شوری - ۳)

چاہتا، مگر قرابت داروں میں محبت رکھنا،

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے،

اس کے لئے وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہاں نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے، تو یہ ہی کہ قرابت داروں کا حق ادا کرو، اور آپس میں محبت رکھو،
اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے،

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

کہدے کہ میں تمہارے ہی اس رہنمائی پر
تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر یہی
کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف

(فرقان - ۵) راستہ پکڑے،

یعنی میری اس محبت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں،
دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کرے،
لیکن اس کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض یا محض
دکھاوا اور نمائش تھا تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً ٹکڑیوں سے گر جائے گی، اسی طرح
روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں، جو اس کی بارگاہِ بے نیاز کے علاوہ
کسی اور کے لئے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی کاٹا سے بے
غرض و بے منت اور بلا خیالِ مزد و اجرت اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت
کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی انہی کو ادا کرتی ہے، جن کی نسبت اس کو یقین ہو
ہے کہ انھوں نے اپنا کام ان ہی شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے،

ہم جو کام بھی کرتے ہیں، اس کی دو مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہر ہی

جسمانی اعضاء کی حرکت و جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی جس کا ہیولی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے، کام کی بقا، اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح، اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو ہر غیر مخلصانہ غرض و غایت سے بالا اور ہر دنیاوی فرد و اجرت سے پاک رکھیں، تو رات اور قرآن دونوں میں ہا بیل اوقاف آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ بدی اصول بھی ظاہر فرما دیا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائہ-۵) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔

متقی بھی وہی ہوتے ہیں، جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، ان ہی کا کام قبول ہوتا ہے، اور ان کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے، ان کو خدا کے یہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں ان کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کام کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جماعتوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ ان کے ان کاموں سے نسلاً بعد نسل فیضیاب ہوتے ہیں، اور ان کے لئے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں حضرت موسیٰ کے عہد میں فرعونوں کو ایک پیغمبر جادو کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب مود

کایکساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا، ان دونوں کے عجائبات غرائب میں ظاہری نہیں باطنی صورت کا فرق ہی، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازی گری ہی، اور دوسرے کا نتیجہ ایک نئی قوم کی اخلاقی اور روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ ہے کہ

وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اتَىٰ ، اور جادوگر جہدھر سے بھی آئے فلاح

نہیں پائے گا۔

(طہ - ۳)

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا، کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کربت صرف کہانی بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی،

غرض عمل کا اصلی پیکر وہی ہے، جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ تکتہ خود بخود حل ہوتا جائے گا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

توکل

قَتَوْا كُلَّ عَلَى اللَّهِ (ال عمران)

توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم لفظ ہے عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں، کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی حجرہ یا خانقاہ میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے، وہ خود کر دے گا یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے، وہ ہو رہے گا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں لیکن یہ سراسر دہم ہے، اور نہ ہی اپاہجوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں، توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ چھوٹے صوفیوں نے ترکِ عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے جینے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکل نام ہی کسی کام کو پورے ارادہ و غم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہی تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور

ہم کو کامیاب فرمائے گا،

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی توکل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدرواہد اور خندق و حنین میں سواروں، تیراندازوں، زرہ پوشوں اور تیغ آزمادوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے، تو اس کے انجام دینے کا عزم کر لو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندرہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسبِ خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت و مشیت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بے ہوش نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلے، تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہارا تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آلِ عمران میں ہے،

اور کا دیا لڑائی، میں ان سے مشورہ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

لے لو، پھر جب چکا ارادہ کر لو، تو اللہ

عَزَّمَتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ (اللہ)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے،

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ

اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم

لَا يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا

پر غالب نہ آسکے گا، اور اگر وہ تم کو

الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِ ذَٰ

چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی

پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں

(ال عمران - ۱۷)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل بے دست پائی

اور ترکِ عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سی کام کو انجام

دینے کے ساتھ اترا اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار

تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے، تو کسی کی کوشش اور مدد کار آمد نہیں

ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے،

منافی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم

ہوتا ہے کہ ان کی ان مخالفانہ چالوں کی پروا نہ کر، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا

تو ان منافقوں سے درگزر کر اور خدا

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى

پر بھروسہ رکھ، اور اللہ ہے کام

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

بنانے والا،

(نساء - ۱۱)

آغاز اسلام میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت

کا حکم ہوتا ہے، تو مخالفوں کی کثرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے،
اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے
کام شروع کر دو،

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہشیاء	وَإِنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
کہ، اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی	وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِإِمْنٍ ۖ يَتَّبِعَكَ
کرے، اس کے لئے اپنی (شفقت) کا بازو	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ عَصَوْكَ
بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ مانیں تو	فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الگ ہوں، اور اُس غالب رحمت	الَّذِي يُدْرِكُ حَيْثُ تَقُومُوا
پر بھروسہ رکھ جو تجھ کو دیکھتا ہے جب	تَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ بَيْنَ
تو (رات کو) اٹھتا ہے، اور نمازیوں	
میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ کرتا ہو	(شعر ۴-۱۱)

دشمنوں کے نرغہ میں ہونے کے باوجود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ
کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جو آت اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی،
مشکلات میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں
اور کافروں کی مخالفانہ کوششوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہاں حکم دیا گیا
ہے وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَاتَّبِعْ مَا وَحَىٰ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ
تَوَخَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَعِيْلًا ۚ

اے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافروں اور
منافقوں کا کہانہ مان، بے شک اللہ
جانتے والا اور حکمت والا ہے، اور جو
تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف
سے وحی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چل
بیشک خدا تمہارے کاموں سے خبردار
ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور اللہ

(آخر اب - ۱) کام بنانے کو کافی ہے،

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح
کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بد عہد کہیں دھوکا
نہ دیں، خدا پر بھروسہ رکھو، تو ان کے قریب کا داؤ کا میاب نہ ہوگا،

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْتَحِ لَهَا
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۚ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ
فَأِنَّ خَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي
أَيْدَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۚ

اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں، تو تو بھی
جھک جا، اور خدا پر بھروسہ رکھ
وہ سننے والا، اور جانتے والا ہے، اور
اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہیں تو کچھ
پر دانی نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہی اُسی نے
تجھ کو اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے

(انفال - ۸)

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، اُن سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے بھروسہ پر مسلمانوں کو حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَى

بے شک یہ قرآن نبی اسرائیل سے اکثر

بَنِي إِسْرَءِيلَ أَحَدُ الَّذِي

وہ باتیں ظاہر کر دیتا ہے جن میں وہ

هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ

مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن مسلمانوں

لَهْدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

کے لئے ہدایت اور رحمت ہے، بیشک

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم

تیرا پروردگار اُن کے درمیان اپنے حکم

بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی غالب

قَوَّعَلْ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّا عَلَى

اور جاننے والا ہے تو تو خدا پر بھروسہ

الْحَقِّ الْمُبِينِ، (نمل - ۶)

رکھ، بیشک تو کھلے حق پر ہے۔

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکلوں میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی

ہدایت ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ

اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری

نَذِيرًا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

سنانے والا، اور ہشیار کرنے والا ہونا کہ

مِنْ أَجْرِ آلَا مَنْ شَاءَ أَنْ

بھیجا ہے، کہدے کہ میں تم سے اس کے

يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں

وَتَوَخَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي

مانگتا کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ

کَلَا يَمُوتُ، قبول کرے، اور اس زندہ رہنے والے کو

(فدقان - ۵) بھروسہ کر، جس کو موت نہیں،

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

تو اگر یہ (مخالفین) کہانہ مانیں، تو ان سے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کہہ دو کہ مجھے، اللہ بس ہی نہیں کوئی مضبوط

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

لیکن وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا،

(توبہ - ۱۲۰) وہ بڑے تخت کا مالک ہے،

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہئے، اس حالت میں بھی اسی پر بھروسہ ہے

وَمَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ

اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے

فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ

تو اس کا فیصلہ خدا کی طرف ہی وہی

سَرَّ بِي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

اللہ ہے، میرا پروردگار، اسی پر میں

أُنِيبُ،

بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف

(مشوری - ۷) رجوع کرتا ہوں،

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہی، اور تسلی دیکاتی ہے

کہ ان کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

كَذَٰلِكَ أَدُسُّ لَكَ فِي أُمَّتِي

ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا ہے

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ
 لِيَسْتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ
 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ
 (دعد - ۴)

جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکیں
 تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے جو میں نے
 تجھ پر وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے
 ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ
 میرا پروردگار ہے کوئی معبود نہیں،
 لیکن وہی، میں نے اس پر بھروسہ
 کیا، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور گمراہوں
 کی ہدایت کا فرض ادا کرنے کے بعد ان شرارتوں سے پر اگندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو
 یہ آیت سنا دینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنٌ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ
 مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
 (الملک - ۲)

کہہ دے وہی ہے رحم والا ہم اس پر
 ایمان لائے، اور اسی پر بھروسہ کیا
 تو تم جان لو گے، کہ کون کھلی گمراہی
 میں ہے۔

جس طرح ہمارے رسولؐ کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، محالقتوں اور مشکلوں
 میں خدا پر توکل اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپؐ پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم
 کے موقعوں پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے علماء اس تعلیم

کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تین تہا سالہا سال تک کافروں کے زیرِ پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمایا،

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ إِذْ قَالَ

(اے پیغمبر، اُن کو نوح کا حال سنا، جب

لِقَوْمِهِمْ لِقَوْمٍ إِنْ كَانَ كَبُرَ

اُن نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے

عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بَآئِتِ

لوگو! اگر میرا ہنا، اور اللہ کی نشانیوں

اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْعُوا

کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، تم پر شاق

أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ

گذرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ

أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةً ثُمَّ اقْضُوا

کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے

إِلَى وَلَا تُنْظِرُونِ

شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم

پر تمھاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اُس کو

مجھ پر پورا کر لو، اور مجھے ہلست نہ دو

(یونس - ۸)

غور کیجئے کہ حضرت نوحؑ نے دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب سازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ میں استقلال اور غریت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرِ نبیؑ کے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو اُن کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہی، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں:-

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ

میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی

إِنِّي بَرِّئُ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ

گواہ رہو کہ اُن سے بیزار ہوں جن کو

دُونِهِ فَيَكِيدُ وَفِي جَمِيعًا ثُمَّ
لَا تُنْظَرُ وَنَ، اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى
اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ

تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو
پھر تم سب مل کر میرے ساتھ دوڑ کر
پھر مجھے ہمت نہ دو، میں نے اللہ پر
جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار

ہی، پھر دسہ کر لیا ہے،

(ہود - ۵)

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پروا نہیں
مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کروں گا، میرا تکیہ خدا پر ہے،

اِنَّا اُرِيْدُ الْاِصْلَاحَ مَا
اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَسَّرُ اَنْيُبُ

میں توجہ تک مجھ میں طاقت ہے،
کام سدھارنا چاہتا ہوں، میری توفیق
اللہ ہی سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ

کیا ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

(ہود - ۸)

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) کو تسلی دیا جاتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح
پر توکل کرنا چاہئے۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُوْنُوْنَ

کہہ دو ان سے جو ایمان نہیں لاتے کہ

اَعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ

تم اپنی جگہ کام کرو ہم بھی کرتے ہیں

اِنَّا عَمِلُوْنَ وَانْتَظِرُوْا

اور تم بھی (نتیجہ کا) انتظار کرو

ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ

میں ہے، آسمانوں کا اور زمین کا چھپا

بھید، اور اسی کی طرف سارے کاٹوں

کا فیصلہ لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کی

عبادت کر، اور اس پر پھر دوسرے کر

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، وَلِلَّهِ غَيْبُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

يُذْجَعُ الْأُمُكُلَةُ، فَاعْبُدْهُ

وَتَوَخَّ حَلَّ عَلَيْهِ،

(ہود - ۱۰)

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا،

جا رہا ہے کہ وہ صرف خدا کے بھر دوسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور خدا کی

راہ میں کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی۔

تمھارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں

میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے، جب

انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم

سے اور خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو

ان سے بیزار ہیں، ہم نے تمھارے مسلک

کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں

دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لئے کھل

گئی، جب تک تم ایک خدا پر ایمان

نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُدَّأُوا

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ

الْبُخْصَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

لَا يَبْدَأُ فَتَلْعَقَ لَاسُكَ

وَمَا أَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ

شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا

وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ وَإِلَيْكَ

الْمَصِيرُ.

(ممتحنہ - ۱۱)

یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا

کروں گا، اور مجھے خدا کے کام میں کوئی

اختیار نہیں، اے ہمارے پروردگار!

تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری

ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے

ہی پاس لوٹ کر جانا ہے،

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مہر بھیجتے ہیں، لیکن فرط محبت سے

ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح ان کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تم

سب شمر کے ایک دروازہ سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری

تدبیر کے بعد خیال آتا ہے کہ کار ساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم ٹل تھوڑا ہی

سکتا ہے، اس لئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کار سازی پر ہے،

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنِّ

بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن

أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَ مَا

أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

اور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو!

ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ

الگ دروازوں سے جانا، اور میں

تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا،

فیصلہ اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے

بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے کہ بھروسہ

الْمُتَوَحِّلُونَ، (یوسف - ۸) کرنے والے بھروسہ کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ توکل کے منافی نہیں،

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب ان کی قوم ان کو زبردستی بت پرست بن جانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہی تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ
خَجَلْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَ مَا يَكُونُ لَنَا
أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا
افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ،

اگر ہم پھر تمہارے مذہب میں آجائیں
جب ہم کو خدا اس سے بچا چکا، تو ہم نے
خدا پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہم سے
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اس میں لوٹ کر
جائیں، مگر یہ کہ ہمارا پروردگار خدا
ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم
سے ہر چیز کو سمات ہے ہم نے خدا پر
بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار
ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں تو
حق کا فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب

فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ

کرنے والا ہے

(اعراف - ۱۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل لشکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی فرمایا:

يَقُولُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُ بِاللّٰهِ

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ

لاچکے ہو، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر

مُسْلِمِيْنَ، (یوسف - ۹) تم فرمانبردار ہو۔

ان کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرأت کے ساتھ جواب دیا،

عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا

ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے

تَجْعَلُنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ،

پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لئے

(یوسف - ۹) آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو

اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ

ان کے اسی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول

ظاہر فرمادیا ہے،

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ

جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ

حَسْبُهُ، (طلاق - ۱) اس کو کافی ہے،

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے کہ اگر میاں بیوی میں نباہ

کسی طرح نہ ہو سکے، اور دونوں میں قطعی علیحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا

نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں سے کھائیں گے؟

ع خدا خود میرا سامان است اور ہاں توکل را

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ ان میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہی جن میں ہم اپنی بھالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت اور پُر زور مخالفوں کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزم، اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسبِ خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں،

احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کر دوں (کہ میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا)، یا اس کو باندھ کر، ارشاد ہوا اس کو باندھ کر خدا پر توکل کر دوں اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس مصرع میں ادا کیا ہے

ع بد توکل زانوی اشتربہ بند

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں، تاہم حقیقت کے رد سے اس کا مفہوم قرآن پاک کے عین منشا کے مطابق ہے،

لے یہ حدیث بلفظ اعقلہا و توکل ترمذی (آخر ابواب لقیامہ ص ۴۱۴) اذ قید لا و توکل شعب لابان بیہقی میں اذ قید لا و توکل خطیب کی رداۃ مالک اور ابن عساکر میں ہی، (کثر العمال جلد ۲ ص ۲۳ حیدر آباد کن)

بعض لوگ تعویذ گنڈا، خیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹوٹکے، اور منتر پڑھتے رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب تدبیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، جاہلیت کے دہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار اشخاص حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے، جو بد شگونوں کے قائل نہیں، جو داغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ "جو دغواتا اور تعویذ گنڈا کرتا ہے، وہ توکل سے محروم ہے" اس سے مقصود نفس تدبیر کی ممانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ ادہام کی بیخ کنی ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تم خدا پر توکل کرتے، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو خدا تم کو دیسے ہی روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں، اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بیٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ ان کو بھی اڑا کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں، وہ روزی کے لئے دل تنگ

۱۔ شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اور اس لئے کلام پاک سے ہرک حاصل کرنا ہی، لیکن آیات، اور دعاؤں کا لکھ کر بدن میں لٹکانا یا گھول کر پینا، یا خاص فیود کے ساتھ اعداد میں ان کو لکھنا، ثابت نہیں، ۲۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یبق و کتاب الرقاق صحیح مسلم کتاب الایمان ^{باب} میں، اکثر بیماریوں کا علاج آگ سے داغ کرتے تھے، ۳۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی کربۃ ^{الزنی} اصل الفاظ یہ ہیں، ۴۔ من التوی او استرقی فهو برئ من التوکل، ۵۔ جامع الترمذی

اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی بدی اور بُرائی کا ارتکاب کرتے ہیں
حالانکہ انھیں اگر یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، (ہود - ۱)

اور زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں لیکن

اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے،

تو وہ اُس کے لئے چوری ڈاکہ، قتل، بے ایمانی، اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے، اور نہ ان کو
دل تنگی اور مایوسی ہو کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے، اور روزی پاتے، ان حدیثوں کا
یہ مفہوم ہی، جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، وہ اُس کے لئے

وَيَذَرُ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

مشکل سے نکلنے کا راستہ کر دیگا، اور اس کو

وَمَنْ يَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

وہاں روزی دیکھا جہاں اس کو گمان نہ ہوگا اور

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، تو وہ اس کو بس ہے،

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (طلاق - ۱)

بیشک اللہ اپنے ارادہ کو پہنچ کر رہتا ہے اس نے

ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے

اد پر کی تفصیلات سے ہوتا ہے کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب بحکل

کے اخلاقیات میں خود اعتمادی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی
ہوتے ہیں جن میں یہ جوہر پایا جاتا ہے، لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سی بالکل قریب خود راؤ قریب

کے گڈھے اور غار بھی ہیں، اسلئے "اسلام" نے انسانیت کی خود اعتمادی کے بجائے خدا اعتمادی

کا نظریہ پیش کیا ہے، جو ان خطروں سے محفوظ ہے،

صبر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الدَّسِّ (احقاف)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بڑے توپروے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی دے کسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب انتقام لے سکتا ہے، لیکن کیا واقعہ یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی | "صبر" کے لغوی معنی "رُکنا" اور "سہارنے" کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اضطرار اور گھبراہٹ سے روکنا، اور اس کو اپنی جگہ ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی لغوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے ہیں، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرأت اور ثبات قدم کے ہیں، حضرت موسیٰؑ اور خضرؑ کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضرؑ کے

إِنَّا لَنَسْتَبِيعُكَ صَبْرًا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور

کیسے اُس بات پر صبر کر سکتے ہو جس کا

علم تمہیں نہیں۔

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ

بِهِ خُبْرًا (کھف - ۹)

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں،

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا

اگر خدا نے چاہا، تو آپ مجھے صابر

پائیں گے،

(کھف - ۹)

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں

اضطراب اور بیچینی کا پیدا نہ ہونا ہے،

کفار، اپنے پیغمبروں کے سمجھانے بچھانے کے باوجود پوری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ

اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہی،

یہ شخص (پیغمبری کا مدعی)، تو ہم کو اپنے

إِن كَاذِبِينَ لَيَضِلُّنَا عَنْ الْيَقِينِ

خداؤں (رتوں) سے ہٹا ہی چکا تھا،

لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا

اگر ہم اُن پر صابر (ثابت) نہ رہتے،

(فرقان - ۴)

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے،

ہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں کہ

چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو

إِن أَنشُوا دَا صَبْرًا وَاعْلَىٰ

(یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہو)

إِلَهُتِكُمْ، (ص - ۱۱)

عرب کے گنوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے سامنے اگر بدتمیزی سی آپ کے پکارنے

اُن سے کہا گیا کہ اتنی گھبراہٹ کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰی تَخْرُجَ

اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہر جاتے)

اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

یہاں تک کہ تم (اے رسول) نکل کر اُن

(ہجرات - ۱) کے پاس آتے، تو اُن کے لئے بہتر ہوتا،

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اس کے

مفہوم میں کہیں کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، با این ہمہ ان سب کا مرجع ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جن میں قرآن پاک نے اُس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب انتظار کرنا | پہلا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پہ جبر کر

کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توحید کی

دعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی تو عوب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولاں

ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر

مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضا سے آپ کو اضطراب

ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ اضطراب اور گھبراہٹ

کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہی خدا کا

فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا، فرمایا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

(اے رسول)، تو اپنے پروردگار کے

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،

فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہا

(طہ - ۲)

کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی

فَاصْبِرْ وَاحْتِمْ حُكْمَ اللَّهِ

تو ثابت قدم رہ کر منتظر رہو یہاں تک کہ

بَيْنَنَا، (اعراف - ۱۱)

خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے

وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ

اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہو یہاں تک کہ

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،

کہ خدا فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ

(یونس - ۱۱)

کرنے والوں میں بہتر ہے،

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلتَّقِيْنَ

ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہا

(ہود - ۴)

بے شہمہ آخر کار کامیابی پر میرزا گاؤں

اس انتظار کی کشمکش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بیسی

پاؤں کو ڈنگا رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ دلوں کو

کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری امید رکھنی چاہئے،

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہو بیشک

(سورہ - ۶ - مؤمن - ۶ - ۸)

خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظہور میں اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ

چھوڑ دو، اور باطل کے گردہ میں مل جاؤ،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِيعْ

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی

مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كَفُوْرًا، سے منتظر رہو، اور ان (مخالفین میں)

(دھرم - ۲) سے کسی گنہگار یا کافر کا کمانہ مان لے،

آنحضرت ﷺ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی نافرمان قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ اُن کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی، اس لئے وہ عذاب اس سے ٹل گیا تھا، ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سر رشتہ چھوٹنے نہ پائے،

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

کَصَاحِبِ الْخُوْتِ، اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کرو، اور مچھلی والے دیونس،

(ن - ۲) کی طرح نہ ہو،

بے قرار نہ ہونا | صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں اور مشکلوں میں اضطراب اور بیقرار نہ ہو، بلکہ ان کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیلنا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود اُن کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد فرمائی،

وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰی مَا اَصَابَهُمْ (ج - ۵) اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سُن کر کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف

علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات

اَمْرًا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. وَاللّٰهُ

گھڑی ہے تو بہتر صبر ہے، اور خدا سے

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم بیان

کرتے ہو،

(یوسف - ۲)

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا

بلکہ تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے،

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ

تو بہتر صبر ہے، عنقریب خدا ان سب

کو ساتھ لائے گا۔

يَاۤتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيعًا (یوسف - ۱۰)

حضرت ایوب علیہ السلام جسمانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامردی

سے برداشت کیا، اس کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ

ہم نے بے شک ایوب کو صابر پایا،

الْعَبْدُ رَنَّهُ اَوْ اَبَّ -

کیسا اچھا بندہ، وہ خدا کی طرف رجوع

ہونے والا تھا،

(ص - ۴)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن

رکھ کر فرماتے ہیں،

يَاۤاَبَتِ اَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ

اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ

سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ

کر گذر، خدا نے چاہا تو مجھے صابر

الصَّابِرِيْنَ، (صافات - ۳)

میں سے پائے گا،

مشکلات کو خاطر میں نہ لانا صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ منتہی مقصود کی راہ میں جو مشکلیں اور خطر
پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں، اور مخالفین جو طعن و طنز کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر
نہ لایا جائے، اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے اور زیادہ استقلال اور
استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹھائے گئے، مگر
انہوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور کامیاب ہوئے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا تو ساتھ ہی
اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قُمْ فَإِنِّدِ
..... وَلِدَبَّتْكَ قَاصِدُ

اے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو
ہشیار کر، اور پروردگار

(مدثر - ۱) کے لئے پامردی (صبر) کر،

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
بنوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیردی کا حکم ہوا،

قَاَصِدُ كَمَا صَبَرَاؤُ لَوَا الْعُرْ
مِنَ الدُّسْلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ
لَهُمْ،

(اے محمد!) تو بھی اسی طرح پامردی
کر جس طرح پختہ ارادہ والے پیغمبروں
نے کی، اور ان (مخالفوں) کے لئے

(احقاف - ۴) جلدی نہ کر،

حضرت لقمانؑ کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر کا فرض پوری استواری سے ادا کر، اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں، اُن کا
مردانہ وار مقابلہ کر،

وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ

نیکی کا حکم کر اور بُرائی سے روک اور
جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت

ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (تفان ۲۰) کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے،

کفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے، یا حق کی ظاہری یکسی دے بسی کے سبب، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اپنے دل و زطنوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طعنوں کی پروا نہ کر، اور نہ اُن
سے دل کو ادا اس کر، بلکہ اپنے دھن میں لگا رہو، اور دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُزْ
أَنْ كُئِيَ بِرِصْبِكَ، اور ہمارے

عَبْدٌ نَادَاؤُذُ، (ص - ۲) بندہ داد دے کو یاد کر،

اس وقت صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، اور اس کی طاقت پر

بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
تَوَانُ كُئِيَ بِرِصْبِكَ، اور صبح و

شام اپنے پروردگار کی حمد کر،

سَبِّحْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (طہ ۲)

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس ظمن و طرز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں

ان سے لطف و مروت برتا جائے، فرمایا:-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْهْ
أَنْ كُئِيَ بِرِصْبِكَ، اور اُن سے خوبصورتی

سے الگ ہو جا،

حجۃ اجمیلا، (مذمل - ۱)

در گذر کرتا | صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ بُرائی کرنے والوں کی بُرائی کو نظر انداز، اور جو بدخواہی سے پیش آئے اور تکلیفیں دے، اس کے تصور کو معاف کیا جائے، یعنی تحمل اور برداشت میں اخلاقی پامردی دکھائی جائے، قرآن پاک کی کئی آیتوں میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہے ارشاد ہوتا ہے،

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بَعْثًا مَّا	اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر
عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ	تم کو تکلیف دی گئی، اور البتہ اگر صبر
خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ وَاَصْبِرُوْا مَا	(برداشت) کرو تو صبر کرنے والوں کے
صَبْرُكُمْ اِلَّا بِاِلٰهٍ وَّلَا تَحْزَنْ	لئے یہ بہتری، اور تو صبر کرو، اور تیرا صبر
عَلَيْهِمْ وَلَا تَلَفْ فِيْ ضَيْقٍ	کرنا نہیں، لیکن خدا کی مدد سے، اُدان کا
مِمَّا يَمْكُرُوْنَ (النحل - ۱۷)	نغم نہ کرو اور نہ اُن کی سازشوں سے دل تنگ

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے، کہ یہ صبر و برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے یا کسی اور سبب سے نہ ہوا، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو۔

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ	اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات
رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ	کے لئے صبر کیا، اور نماز کھڑی کی اور جو
اَنفَقُوْا مِمَّا سَرَّ قُلُوْبُهُمْ سِرًّا	ہم نے اُن کو روزی دی، اس میں سے

چھپے اور علانیہ (راہِ خدا میں) خرچ کیا،

اور بُرائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں ان

کے لئے آخرت کا انجام ہے،

عَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ

السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عِزِّي الدَّ

(سعد - ۳)

فرشتے اُن کو مبارکباد دیں گے، اور کہیں گے،

تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَجِّ

تو آخرت کا انجام کیا اچھا ہو،

عُقْبَى الدَّارِ (سعد - ۳)

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے کہ اس آیت کے شروع میں

چند نیکیوں کا ذکر ہے، صبر، ناز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن کے

خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہی کیونکہ یہی

اصل ہے جس میں یہ جو ہر ہوگا، وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائے گا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں

کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دے گا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے

کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی، جس میں صبر ہوگا۔

بھلائی اور بُرائی برابر نہیں، برائی کا

جواب اچھائی سے دو تو یکبارگی

جس کے اور تمھارے درمیان دشمنی

وہ قریباً دست سا ہو جائے گا اور

یہ بات اسی کو ملتی ہے، جو صبر کرتے

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا

السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

ہیں، اور یہ اس کو ملتی ہے، جو بڑی

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

قسمت والا ہے،

(فضلت - ۵)

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں ان پر خدا

کا عذاب ہوگا، اس لئے ایک صاحبِ عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر

ظلم کریں، تو بہادری سے اس کو برداشت کرے، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ

راستہ ان ہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے

ہیں، اور ملک میں ناحق فساد کرتے

النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَمْشِ

ہیں یہی ہیں جن کے لئے پُرورد

بِغْيَرٍ لِّحَىٰ أَوْ أَيْلَافٍ لَهُمْ

عذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت

عَذَابُ إِلَيْهِمْ وَلَمَنْ صَبَرَ

کیا، اور بخش دیا ابے شک یہ بڑی

وَعَفْوًا إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمٍ

ہمت کا کام ہے،

الْأَمْوَنُ (شوہی - ۴)

ثابت قدمی صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں

بہادورانہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بار بار

استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف سے متصف ہوئے، صادق القول

اور استباز ٹھہرایا ہی کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا، پورا کیا، فرمایا۔

اور صبر کرنے والے (ثابت قدمی

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

دکھانے والے) مصیبت میں اور

الضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدُّوْا

نقصان میں اور لڑائی کے وقت وہی

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (بقرہ ۲۲)

میں جو سچ بولے، اور وہی پرہیزگار ہیں

اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت آپس میں اتحاد و موافقت، اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ

اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ کو

فِئْتَةً فَأُتْبِئْتُمْ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

مقابل ہو، تو ثابت قدم رہو اور اللہ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ، وَأَطِيعُوا

کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح پاؤ، اور

اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا

خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری

فَفُتِنُوا وَتَذٰهَبَ رِجَالُكُمْ

کر دو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ

وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

تم مست ہو جاؤ گے، اور تمھاری

ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ بیشک

(انفال - ۶)

اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

حق کے مددگاروں کی ظاہری قلت تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت

سے ہوتی ہے تاریخ کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت

قدم بہادروں نے فوج کی فوج کو شکست دے دی ہی، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے جان

کو سکھا دیا تھا، جب اُن کی تعداد تھوڑی، اور دشمنوں کی بڑی تھی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ

اے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں

عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ
عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
(انفال - ۹)

کی لڑائی پر ابھارا، اگر یہ بیس صبردار
ثابت قدم ہوں تو دو سو پر غالب
ہوں گے، اور اگر سو ہوں تو کافروں
میں سے ہزار پر غالب ہوں گے کیونکہ
وہ لوگ سمجھتے نہیں، اب اللہ نے تم
سے تخفیف کر دی، اور اس کو معلوم
ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر
سو صبردارے (ثابت قدم) ہوں
تو دو سو پر غالب ہوں گے، اور اگر
ہزار (صبردارے) ہوں تو دو ہزار پر خدا
کے حکم سے غالب ہوں گے، اور اللہ
صبر کرنے والوں (ثابت قدموں) کے

میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعدادی قلت کی پروا نہ کریں
اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد
ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طاوت اور
جالوت کے قصہ میں بھی اسی مکتہ کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے،

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
طَاوَتُكَ سَاحِیُّوْنَ كَمَا كُنَّا الْيَوْمَ

بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالِ
 الذِّينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلْكُوا
 اللّٰهِ كَمَثَرِ مَنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
 فِئَتُهُمْ كَثِيْرَةٌ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
 مَعَ الصّٰبِرِيْنَ وَلَمَّا بَدَرُوْا
 لِبِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوْا رَبَّنَا
 اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
 اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِيْنَ

(بقرہ - ۳۳)

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل العدد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور
 بتا دیا ہے کہ خدا ان ہی کا ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھر دسہ پر شکست
 ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
 مِنْۢ بَعْدِ مَا قُتِلُوْا ثُمَّ جَآهَدُوْا
 وَصَبَرُوْا رَاحِلٌ (۱۴)

پھر تیرا پروردگار ان کے لئے ہے جنہوں نے
 ایذا پہانے کے بعد گھر بار چھوڑا، پھر لڑتے
 رہے، اور صبر و ثبات کے ساتھ ٹھہرے رہے

ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے
 مقابلہ کی طاقت نہیں، انھوں نے جن کو
 خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہی یہ کہا کہ بسا اوت
 تھوڑی گنہگاروں کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی
 تعداد کے لوگوں پر غالب آئے ہیں، اور
 خدا صبر و ثبات دکھانے والوں کیساتھ ہے
 اور جب یہ جالوت اور اس کی فوج
 کے مقابلہ میں آئے، تو بولے، اے
 ہمارے پروردگار ہم پر صبر بہا، اور
 ہم کو ثابت قدمی بخش، اور ان کا زور
 کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ نے اُن کو پہلا سبق یہ سکھایا،

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا

موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے

بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ

مدد چاہو، اور صبر و استقامت سے

لِلَّهِ يُؤَيِّدُ مَنِ يَشَاءُ مِنْ

کام کو، بیشک زمین خدا کی ہے، وہ

عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ،

جس کو چاہتا ہے، اپنے بندوں میں

سے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام

پرہیزگاروں کے لئے ہے،

(اعراف - ۱۵)

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی آس پاس بسنے والی بڑی پرست قوموں میں سے تھی۔ لیکن جب انھوں نے ہمت دکھائی اور بہادرانہ استقامت، اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلے کئے تو اُن کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد دشمنوں کے زعم میں پھنسے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ صبر میں ظاہر کیا ہے، فرمایا،

وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ يَنْ

اور اُن لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے

كَانُوا يُسْتَغْفَرُونَ مَشَارِقَ

تھو اس زمین کی دراشت بخشی جس میں

اَلَا نَرْضٰ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَدَّلْنَا
 فِيهَا وَاَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
 الْحُسْنٰى عَلَىٰ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ
 بِمَا صَبَرُوْا وَوَدَّ مَذْنٰا مَا كَانُ
 لِيُصْنَعَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا
 كَانُوْا لِيُغَيِّرَ شَيْئًا (اعراف - ۱۶)
 ہم نے برکت نازل کی ہے، اور تیرے
 پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل
 کے حق میں اُن کے صبر و ثبات کے سبب
 سے پوری ہوئی، اور ہم نے فرعون
 اور اس کی قوم کے کاموں کو اور
 تعمیروں کو برباد کر دیا،

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لیے ہر
 ہوئی کہ اس نے صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اُن کو شام
 کی بابرکت زمیں کی حکومت عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰیٰتًا
 يَّهْدُوْنَ بِاٰمِرِنَا لِمَا صَبَرُوْا
 وَكَانُوْا بِاٰیٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ،
 اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے
 پیشوا بنائے، جو ہمارے حکم سے راہ
 دکھاتے تھے جب انھوں نے صبر کیا،
 اور ہمارے حکموں پر یقین رکھتے تھے،
 (سجدا - ۲۰)

آیت باللہ نے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام
 الہی پر یقین، اور دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا کی
 ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بشت یقین، اور پھر
 اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا،

غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی، بلکہ ستر مسلمان خاک و خون میں تھکڑ کر رہے ہیں
جائیں دیتے ہیں، بعض مسلمانوں میں اس سے افسردگی پیدا ہوتی ہی، اللہ تعالیٰ ان کے اس حزن
و ملال کے ازالہ کے لئے پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی رو و ادا ان کو سناتا ہے۔

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر	وَكَايْنِ بْنِ بَنِي قَاتِلٍ مَعَهُ
بہت سے خدا کے طالب لڑے ہیں	رَبِّئُودُنَ كِشِيرٍ، فَاَوْهَدُوا
پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر انھوں	لِيَمَّا صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
نہ ہمت نہیں ہاری، اور نہ ان کے	وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
دل بوجے ہوئے، اور اللہ ثابت	وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
رہنے والوں (صابرین) کو دوست	اَكَانَ قَوْلُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا
رکھتا ہے، اور وہ ہی کہتے رہے کہ	رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ
ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو	اسْرِافَاتِنَا اَمْرِنَا وَثَبِّتْ
اور کام میں ہماری زیادتی کو معاف	اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
کر، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور	الْمُكَافِرِينَ،

(نیلِ عمرات - ۱۵) کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے اُن توہم تو پر دوں کو چاک کر دیا ہی، جو صبر کی
اصل حقیقت کے چہرے پر پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور
کسی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی قوت، ہمت کی بلندی، عزم کی استواری

اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے، ایک صابر کا کام یہ ہے کہ مخالف حادثوں کے پیش آجائے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے، اور اپنے مقصد پر بھار ہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے تصور کو جو اسی کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف) سے سرزد ہوا ہے، معاف فرمائے، اور اس کو قرین ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا، اور دوسرے مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فتحیابی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام جنت ہے، اُن ہی کے حصہ میں ہی جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اُن سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ	کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے
وَلَمَّْا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاءُ	اور ابھی اللہ نے (آزماکر) اُن کو
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّادِقِيْنَ	الگ نہیں کر دیا، جو لڑنے والے

(ال عمران - ۱۶) میں، اور جو ثبات قدم (صابر) ہیں،

ضبط نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لیتا مشکل

ہوتا ہے، مگر یہی ضبطِ نفس کا اصلی موقع ہوتا ہے، اور اسی سے اشخاص اور قوموں میں سنجیدگی،
متانت، وقار، اور کیر کڑ کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو
ضبطِ نفس اور اپنے آپ پر قابو کی ضرورت ہے یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے
نشہ میں اس میں فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ اُداس اور بد دل نہ ہو، دل کے ان
دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبطِ نفس ہے، انسانی فطرت کے راز دار کا کتاب ہے،

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے

کسی نمر بانی کا مژہ چکھائیں، پھر اس

سے اس کو اتار لیں، تو وہ ناامید اور

ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی

مصیبت کے بعد اس کو نعمت کا مژہ

چکھائیں، تو کہتا ہے کہ برائیاں

مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ

شاداں اور نازاں ہے، لیکن وہ

جنھوں نے صبر (یعنی نفس پر قابو)

رکھا، اور اچھے کام کئے، یہ لوگ ہیں

جن کے لئے معافی اور بڑا انعام ہے

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا

رَحْمَةً ثُمَّ نَدَعْنَاهَا مِنَّةً

إِنَّهُ لَيَوَسُّسُ الْكَفُورِ، وَلَئِنْ

أَذَقْنَا لَعْنَةً بَعْدَ خَيْرٍ آتَا

مَسْنَدَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ

السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ

فَخُورٌ، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر

ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے بڑھ کر ایک

فرض کو ہمیشہ ادا کرنا

معنی کردہ صبر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی

سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی فرائض و احکام کو جو بہر حال نفس پر سخت گزرتے

ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، بہر حال اور ہر کام میں خدا کے حکم

کی فرمانبرداری اور عبودیت پر ثباتِ نفسِ انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

سُبِّحَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

آسمانوں کا پروردگار، اور زمین کا، او

وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ

جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، سب کا

لِعِبَادَتِهِ، (مریم - ۱۴)

تو اس کی بندگی کر، اور اسکی بندگی پر ٹھہراؤ

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اس کی تاکید رکھنے

سلسلہ میں ہے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

اور اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم کراؤ

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، (طہ - ۸)

آپ اس پر قائم رہو،

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،

حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر اسی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے

حاضری کے دن سے ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا تا تھا،

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ

تو اللہ نے ان کو اس دن کی بُرائی سے

وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَشَرًّا

بچا لیا، اور ان کو ترو تازگی و شادمانی

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً

سے ملایا، اور اُن کے صبر کرنے یعنی

وَجَزِيئًا ه

احکام الہی پر ٹھہر رہنے کے سبب سے

(دھڑ - ۱)

باغ اور ریشمی لباس بدلہ میں دیا،

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں شریک نہ ہوں، یہود وہ اور لغو کاموں کے سامنے سے اُن کو گزرتا پڑے، توبہ کرنے کے رکھ رکھاؤ سے گزر جائیں، اور خدا کی بانوں کو سن کر اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، اُن کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے۔

اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ

اُن کو بہشت کا بھر دیا کہ بدلہ میں ملے گا

بِمَا صَبَرُوا (فرقان ۷)

کہ وہ صبر کرتے رہے،

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نیک کاموں کو بارِ خاطر، خلافِ طبع اور تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی عمر بھر کرتے رہے، اور بُری باتوں سے باوجود اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے، پہچتے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر خدا کے لئے سجدہ ہونا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت گزارہ کش ہو کر دو گانہ ادا کرنا یا ان نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک موقعوں پر بھی سچائی سے باز نہ آنا قبولِ حق کی راہ میں شہداء کو آرام و راحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھا لینا، حسن و جمال کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا غرض شریعت کے

احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمل پیرا ستواری اور پائیداری، صبر کی بہت سی کڑی منزل
ہی، اور اسی لئے ایسے صابروں کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے،

ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آنحضرت ﷺ فرمایا

حُبِّبَتْ (حُفَّتِ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَحُبِّبَتْ جَنَّتِ نَاخُشِي كَعَامُومٍ، اَوْدُورُخ
(حُفَّتِ) النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ صَحِيحٌ بِنَاءِ نَفْسَانِي لَذَتُومٍ كَعَامُومٍ سَوْدُهَا
وَلِتَابِ لِرَقَاقٍ صَحِيحٌ مَسْلَمٌ كِتَابِ الْجَنَّةِ گئی ہے،

یعنی نیکی کے ان کاموں کو کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اُس وقت دنیا میں نفس پر شاق گذرتا ہے
اور گناہوں کے وہ احکام جن کی سزا دردِ درخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے پُر لطف، اور
لذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس عارضی و مہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکامِ الہی
کی پیروی کرتا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی قارون کے خزانہ، مال و دولت کی
فراوانی اور اسبابِ عیش کی بہتات کو دیکھ کر اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھر آئے، اور اس وقت
بھی مالِ حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ
برداشت کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابروں کی ملی ہے،

حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں جو قارون تھا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت

ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جن میں صبر و برداشت کا جوہر تھا، اُن کی چشمِ بنیاد
بھی کھلی ہوئی تھی، اور اُن کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آتی جانی چیز کے دن کی ہے، خدا کی
دولت جو نیکو کاروں کو بہشت میں ملے گی، وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہے۔

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَيُكَلِّمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ
لِّمَنُ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
يُلَاقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ،

(قصص - ۸)

جو لوگ حیات دنیاوی کے خواہاں
تھی وہ بڑے اے کاش ہمارے
پاس بھی وہ ہوتا، جو قارون کو دیا
گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہی، اور
جنہیں علم ملا تھا، انہوں نے کہا
تمہارا بڑا ہے، اللہ کی جزا ان کے
لئے جو ایمان لاتا، اور نیک کام
سب اچھی چیز ہے، اور اس حقیقت
کو دہی پاسکتے ہیں، جو صابر ہیں،

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اُس خزانے سے ملے گی جو لازوال اور باقی ہے۔

مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ
اللَّهِ بَاقٍ، وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ
صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ، (نحل - ۳۱)

جو تمہارے پاس ہے وہ چک جائیگا،
جو خدا کے پاس ہے، وہ رہ جانے والا ہے
اور یقیناً ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا
انکی مزدوری ان کے بہتر کاموں پر

ایک اور جگہ فرمایا کہ نمازین ادا کیا کرو کہ نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں، اس پیغام
میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
اور صبر کر کہ بے شبہ اللہ نیک کام

اَجْرَ الْحَسَنِينَ، (ہود-۱۰) کرنے والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا

صبر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی،

اِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری

بِغَيْرِ حِسَابٍ (زمزم-۳) بے حساب ملے گی،

جن محاسن اور محامد صفات اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سے

زیادہ ہی، ان میں صبر و برداشت کا بھی شمار ہے،

اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں،

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے

الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ والی عورتیں، اور محنت سمیٹنے والے مرد

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ (صابرین) اور محنت سمیٹنے والی عورتیں

وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ (صاہرات) اور خدا کے سامنے جھکنے

الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، اور

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ خیرات کرنے والے مردہ اور خیرات

وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد

وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں

کَثِيرًا وَالَّذَاتِ اَعْدَّ اللَّهُ کی حفاظت کرنے والے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں

اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور

یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کیلئے

تیار رکھی ہیں معافی اور بڑی مزدوری

(احزاب - ۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان کی پچھلی غلطیاں حروف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں، اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اس کے مواضع میں ملتی ہے، یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے۔

(جنت اور خدا کی خوشنودی ان کو حاصل

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا

ہو گئے) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار!

أَمْسَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا

ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہوں کو معاف

عَذَابَ النَّارِ، الصَّادِقِينَ

اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور

وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ

صبر کرنے والے (یعنی مشرکات

وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

کی محنت کو اٹھالینے والے) اور سچ

بِالْأَسْحَارِ،

بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے

والے، اور (خدا کی راہ میں) خرچ

کرنے والے، اور پچھلی راتوں کو خدا

اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے،

(ال عمران - ۲)

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہی، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے چار اوصاف گناہ ہیں جن میں پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے، تکلیف بھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا، تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہِ خدا میں خرچ کرنے کا،

فتح مشکلات کی کنجی صبر اور دعا | بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا اور صبر، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے طلسم کی کنجی ہیں، یہود و جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ اُن کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ اُن کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے خوگر ہو کر، ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعِ روحانی نے ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقولہ) اور صبر و محنت اٹھانے، اور دعا مانگنے سے قوت پکڑو

دعا سے اُن کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہو گا، اور صبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں، تو مسلمانوں کے ایمان کے لئے اخلاص کی ترازو میں تلنے کا وقت آیا، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا

اے ایمان والو! صبر و ثابت قدمی،

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ

اور دعا سے قوت پکڑو، بیشک اللہ

مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقْوُ لَوْ
 لِمَنْ يُقَلِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَاتٌ طَبَلٌ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ
 لَا تَشْعُرُونَ وَلَنْبَلُوْكُمْ
 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ
 نَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالْمَرْءَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ
 قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُهْتَدُونَ (بقرہ ۵-۱۹)

صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں) کے
 ساتھ ہو، اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے
 ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں لیکن
 تم کو خبر نہیں اور ہم تم کو کسی قدر خطرہ اور
 بھوک اور مال و جان اور پیداوار کے کچھ
 نقصان آزمائیں گے، اور صبر والوں (یعنی ثابت
 قدم رہنے والوں) کو خوشخبری سنا دوں گے
 جب کوئی مصیبت پیش آئے، تو کہیں کہ
 ہم اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس
 کر جانا ہی یہ لوگ ہیں، ان پر ان پروردگار
 کی شاہدیاں اور مہربانیاں ہیں اور یہی
 ٹھیک راہ پر،

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت
 آئے اس کو صبر ضبط نفس اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں
 آخر بازگشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو ٹھانے
 ہم کو دریغ نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے، تو وہ حیات جاوید کی بشارت
 ہی ہے۔

شکر

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (اعراف: ۱)

لغت میں شکر کے اہلی معنی یہ ہیں کہ جانور میں تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہو اور دودھ زیادہ دے اس سے انسانوں کے محاورہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اس کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اُس کے اُن کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں کہ کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں،

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کی جاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سی کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور اُن کو ان کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا الٹا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان

پر پردہ ڈالنے اور زبان و دلی سے اس کے اقرار اور عمل سے اس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں

اسی سے ہماری زبان میں "کفرانِ نعمت" کا لفظ استعمال میں ہے،

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی بڑا لفظ اسلام کے لغت میں نہیں، اللہ پاک کے

احسانوں اور نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان متدہ بننا، زبان سے ان کا اقرار

اور عمل سے اپنی اطاعت شکاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا، کفر ہے جس کے قریب نام کوئی

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے، اس کے

بالمقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک

دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرًا
ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا (اب ۵)

قَرَأْنَا لَهُمْ زُحْرًا (دھر - ۱)
یا شکر گزار (شاکر) ہو یا ناشکر گزار (کافر)

وَلَكِنَّ شَكَرْتُمْ لَا زَيْنَ لَكُمْ
اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائیں گے

وَلَكِنَّ كَفَرْتُمْ لَا عِزَّ لَكُمْ
اور اگر ناشکری (کفر) کی تو بیشک میرا

لَشَدِيدٌ (ابداہیم - ۲)
عذاب بہت سخت ہے،

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کے

اس کی نافرمانی کا نام ہے تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے

احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے فرمانبرداری کی

کی جائے، حضرت ابراہیمؑ کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

در اصل ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والا

اور اللہ کا فرمانبردار، اس کو ایک ماننے

والا تھا، اور شرک کرنے والوں میں

سے نہ تھا، اللہ کے احسانوں اور نعمتوں

کا شکر گزار، اللہ نے اس کو چن لیا،

اور اس کو سیدھی راہ دکھائی،

إِنَّ ابْنَاهُ هِمْ كَانَتْ أُمَّتَهُ

قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا

لِلنَّعْمَةِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ

صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ،

(نحل - ۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہی کہ دین

کی راہ اختیار کی جائے، احکام الہی کی پیروی کی جائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا

نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا، اور ہر علم و عمل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا۔

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہی ہے

وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت، اور محبت پیدا ہوتی

چاہئے، اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قوی و علی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اگر تم شکر کرو، اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو

عذاب دیکر کیا کرے گا، اور اللہ تو

قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے،

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ وَكَانَتْ

اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (نساء - ۳۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت

تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے، وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں

شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہے، صاحب علم اپنے علم سے بندگانِ الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقت ور کمزوروں کی مدد اور اعانت کرتا ہے، تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر انہ ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیلیں ہیں، اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکموں کے نافرمان ہوں گے، تو یہ کہا،

وَلَا تَجِدُ الْكَافِرِينَ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا

نہ پائیگا۔

(اعراف - ۲)

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،
وَسَجَّزِي الشَّاكِرِينَ (ال عمران - ۱۵) اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے،

بِإِلَهِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (نمر - ۱)

میں سے ہو،

الشَّاكِرِينَ (نمر - ۱)

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو ادا کرتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہی جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ملہ کا ذکر ہوتا ہے جو انسانی فطرت

اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی محرک ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا بخود
سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا بخود خدا کی حمد ہی، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ ہی اور
سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد ہے،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (فاتحہ - ۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہو
جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ برنگ کی مخلوقات اور عجائبات میں سب کی پرورش
اور زندگی، اور بقا، اسی ایک کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں
اس لئے حمد اسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیرنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام
منازل حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجودہ زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین
اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکیں گے، پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دوسری
دنیا میں اپنی زندگی پاچکے گا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد امنی بدی کی سزا پاچکیں گے، اور
اہل جنت جنت میں، اور اہل دوزخ دوزخ میں جاچکیں گے، وہ وقت ہو گا جب دنیا
اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی، جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت
عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سرٹتی آواز بلند ہوگی،

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (زمرہ - ۵) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہو

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کی حمد آسمانوں میں ہے، اور

زمین میں ہے،

(دورہ - ۲)

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

جو عرش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے

چاروں طرف ہیں، وہ اپنے پروردگار

کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

(مومن - ۱)

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ

اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد

کی تسبیح نہ کرتی ہو

(بنی اسرائیل - ۵)

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (مومن طور فرقان)

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے

دعائیں ہیں، مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے

کی، مسجد میں جانے کی، طہارت خانہ سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ، ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی

ان نعمتوں کی حمد اور زبان سے اس کا شکر یہ اور زبان کی زبان کا یہ شکر یہ دل کا ترجمان

اور قلبی کیفیت کا بیان ہونا چاہیے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جسمانی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، اُن کا شکر یہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ

پاؤں کو خدا کے حکموں کی تعمیل میں لگا رکھیں اور اُن سے اُن کی خدمت کریں جو اس جسمانی

نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں، مثلاً جو پا بج اور مندور ہوں، بیمار ہوں کسی جسمانی قوت سے

مُحْرَم ہوں یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکر یہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب
ہوں، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، تنگوں
کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،
قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے
اس لئے ہر امت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک
جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ	بڑی برکت اس کی ہے، جس نے آسمان
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا	میں بُرج بنائے، اور اس میں ایک چراغ
وَقَهَرًا مُنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي	اُجالا کرنے والا چاند رکھا، اور اسی
جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً	نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	آہی اس کے واسطے جو دھیان رکھنا
شُكْرًا مَرَّاه (فوقان - ۶)	یا شکر کرتا چاہے،

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے
کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون
میں ہم وہ فرض ادا کریں جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں ہے،

..... الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ	جو چیز بنائی، اور انسان کی پیدائش ایک کار

سے شروع کی، پھر اس کی اولاد کو بتے

سے نچڑے ہوئے پانی سے بنایا، پھر

اس کو درست کیا، اور اس میں اپنی

روح سے کچھ پھونکا، اور تمہارے

کان اور آنکھیں، اور دل بنا دئے تم

کم شکر کرتے ہو،

اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے

پیشوں سے باہر نکالا، تم کچھ جانتے نہ

تھے، اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں

الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ

نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ

مَّهِينٍ، ثُمَّ مَرَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ

مِنْ رُوحِهِ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ ۝ (سجده ۵-۱)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ

أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ

جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نمل ۱۱)

ان آیتوں میں خلقت جسمانی کی نعمت کا بیان اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے یعنی

دل سے خدا کے ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریائی اور یکتائی کو تسلیم کریں، اور

یہ سمجھیں کہ جس نے یہ زندگی دی، اور اس زندگی میں ہم کو یوں بنا دیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد

دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں ہم کو یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے، اور پھر ہم

پاؤں اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جسمانی حق ادا کریں بعض اور آیتوں میں

میں ہے،

تو ان جانوروں کے گوشت میں سے

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا

وَالْمَعْتَرَّةَ كَذَلِكَ سَخَّرَ نَحْنًا

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،

کچھ آپ کھاؤ، اور کچھ اُن کو کھلاؤ،

جو صبر سے بیٹھا ہے، یا محتاجی سے بے

قرار ہے، اسی طرح ہم نے وہ جانور بھی

قابو میں دئے ہیں تاکہ تم شکر کرو،

(حج - ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ

طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو روزی

دی، پاک چیزوں میں سے کھاؤ،

خدا کا شکر کرو،

اللَّهُ، (بقرہ - ۲۱)

فَكُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا

طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں

روزی کیں، اُن کو کھاؤ، اور اس کی

نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو پوجتے ہو،

إِنْ كُنْتُمْ آيَا حُ تَعْبُدُونَ (غل)

یہ مالی نعمت کا بیان تھا، اس کا شکر یہ بھی خدا کو مان کر مال کے ذریعہ ادا کریں،

دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو

اسی قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ

اس قسم کا کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا، اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں

اسی کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان لفظوں میں ادا فرمایا ہے،

وَاحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی

اَلَيْكَ، (قصص - ۸۰) تو بھی بھلائی کر

اسی کا نام خدا کو قرضہ دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں کہ اس کو کوئی قرضہ دے، خدا کو قرض دینا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو قابل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے، ارشاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے،

حَسَنًا (بقرہ - ۲۴۵ و حدیث)

وَ اقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (مزل)

اور خدا کو قرض حسنہ دو،

اِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (تغابن)

اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے،

خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اور پرک لگئی، اس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ قیامت

کے دن خدا فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، بندہ

کیسے گا اے میری پروردگار! تو تو جہان کا پروردگار ہی میں تیری بیماری پر سی کیسے کرتا، فرمایا کیا تجھے

خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی پیش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس

پھر خدا فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! میں تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض

کرے گا اے میری پروردگار! تو تو سارے جہان کا رب میں تجھ کیسے کھلاتا، فرمایا کیا تجھے معلوم

نہ ہوا کہ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا

تو اس بدلہ آج میری پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی

پلایا، بندہ کے گا، اے میرے پروردگار! تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں تجھے
کیسے پانی پلاتا، فرمے گا، میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں
پلایا، اگر تو اس کو پلاتا تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا! ۱۷

اس تشریح سے معلوم ہو گا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مانی شکریہ ہم کو کس طرح
ادا کرنا؟ اور اس کا قرض ہم کو کیوں سکرانا چاہیے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ
نہ سمجھنے لگیں کہ خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، بلکہ
ان کے لئے نہ کوئی ہمارا خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا عملی، جو کچھ ملا، اس کے فضل و
کرم سے ملا، اور جو کچھ ملے گا، وہ اسی کی عطا اور بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں
کو جو زمین و آسمان تک پھیلی ہیں، دیکھ کر، اور ان کے دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے
ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے جس کے شکریہ کی کوئی ضرورت
نہیں مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کفر اور اکاد کی کوپنیں بھلتی ہیں، اسی لئے اللہ
تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک ایک عنایت اور بخشش کو گنوا یا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنے کی
تاکید فرمائی ہے، تاکہ ربوبیت الہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے، اور بار آور بنائے،
دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی کوئی بندہ تر ہے،
اور جو اس کو ملا ہے، وہ اس کا خاندانی حق تھا یا اس کے ذاتی ظلم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے

کھاتھا، یہی غور ہے جو ترقی کر کے بخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی
مانعت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّيْبِ وَاللَّهُ
لَا يَحِبُّ كُلَّ خَفَّالٍ فَخُورٍ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ
بِالْبَخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا اس پر
اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے
بڑائی مارنے والے کو پیار نہیں کرتا،
جو خود کچھ س ہیں اور لوگوں کو بھی کچھ
بنے کو کہتے ہیں، اور جو (اللہ کی بات)
منہ موڑ بیگا (تو اللہ کو کیا پرواہ) و
تو دولت سے بھر پورا اور حمد (یعنی حق)

(حدید - ۳)

خونی) سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے کہ وہ تو غنی ہی، اور نہ ان کے

شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو تو بہر تو نعمتیں اتاری ہیں، اور اپنی لگاتار بخششوں سے ان کو جو نوازا ہے

اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس عمن کی قدر پہچانیں، اس کے مرتبہ کو جانیں، اس کے

حق کو جانیں، اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کریں،

اور اس نے تم کو پاک چیزیں روزی

دین تاکہ تم شکر کرو،

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ، (انفال - ۳)

وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا

اور اسی نے سمندر کو تمھارے بس میں

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

کر دیا، کہ تم اس سے تازہ گوشت (مچھلی)

مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ چیز

الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا

نکالو، جس کو تم پہنتے ہو (یعنی موتی)

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تم جہازوں کو دیکھتے ہو، کہ وہ اس میں

(نخل - ۲)

پانی کو بھاڑتے رہتے ہیں اور تاکہ تم

خدا کی مہربانی ڈھونڈو اور تاکہ تم

اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو

تمھارے بس میں کر دیا، کہ تم شکر کرو

اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس

نے تمھارے لئے رات اور دن بنایا

کہ تم (رات کو) آرام اور (دن کو) اس

کے فضل و کرم کی تلاش کرو اور

تاکہ تم شکر کرو،

(قصص - ۷۰)

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ

ان ساری نعمتوں کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو

ماننے لیکن گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
(یونس - ۶)

اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل
کئے، لیکن ان میں سے بہت کم شکر
کرتے ہیں،

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
(اعراف - ۱)

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی،
اور اس میں تمہارے لئے بہر اوقات
کے بہت سے ذریعے بنائے، تم بہت
کم شکر کرتے ہو،

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر پُر محبت غضب کا اظہار بھی فرمایا :-
قُلْ أَكْثَرُ نَسَائِكُمْ مَّا أَكْفَرْتُمْ بِعَبَسٍ

بارے جاؤ انسان کتنا بڑا ناشکر ہو،

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمد
للہ پڑھ دیا، تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، شکر دراصل دل کے اس لطیف
احساس کا نام ہے جس کے سبب سے ہم اپنے محسن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان
کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے لئے سراپا سپاس بنتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو
خوش رکھ سکیں، اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں
لیکن دل میں احسان مندی اور منت پذیر ی کا کوئی اثر اور کیف نہ ہو، اور اس اثر اور کیف کے مطابق
ہمارا عمل نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احسان مندی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ
میں قبول نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پیچھے احسانات

سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے،

رَاعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۝ اے داؤد کے گھروالو، شکر ادا کرنے کے

(سبا - ۲) لئے نیک عمل کرو۔

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے،

اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں،

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اے میرے پروردگار! مجھے نصیب کر

الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَاٰلِيَّ کہ میں تیرے اُس احسان کا جو تو نے

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے،

شکر کروں، اور وہ نیک کام کروں

(نمل - ۲) جو تجھے پسند ہو،

اس دعا میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اُن

مناسب نیک عمل بھی ہو،

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ دُ

جیے جیسے شکر کرتے جائیں گے، میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا،

اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے،

اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی

جاتی ہیں اسی لئے فرمایا،

لَنْ شُكْرَتُكَ لَا زَيْدٌ تَلْعَقُ وَلَيْتَ
اگر تم شکرا دا کرو گے تو میں تم کو اڑھٹھاؤں گا،

كَفَرْتُوَا بِعَذَابِ ابْنِ لَشْدِيدٍ،
اور اگر نا شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی

(ابراہیم - ۲) سخت ہے،

كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ قَمَرًا،
ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں جس نے

وَسَجَّزِي الشُّكْرَ (ال عمران)
اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے،

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو دین و دنیا میں

بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تہنیتیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قود و جان کر اس کو مائے تمنا،

اور اس کے حکمون پر چلے گا، اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کرے گا، اور خود

بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرے گا، بلکہ انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو

اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا، ارشاد ہوا، مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

لَا يَشْكُرُ اللَّهَ (ترمذی کتاب البر والصلۃ) یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے گا، وہ خدا کا بھی شکر

اظہار نہ کرے گا، اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کرے گا،

تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا،

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل ہے ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان تعلیمات کا بیان ہے جو عبادات کے باب میں اپنے فرمائی ہیں، ان تعلیمات
 کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے گا، آنحضرت نے وہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توبرہ تو پروے
 چاک کر دیئے، اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جزو ہے، اس کی حقیقت کتنی واضح کر دی،
 عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے، وہ کتنے مکمل کتنے جامع
 اور ان میں کا ایک ایک آئین آپ کے گل اور قول کی سند سے کس قدر متین اور مفصل، اور دین و دنیا کی
 مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے، اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزوریوں اور روح
 کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے، اور ان ہی میں سے

ایک یہ ہے کہ آپ کی ہر تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے، عملاً صاف واضح اور متین ہے، اور
 زمانہ مابعد میں انسانی مادیات کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے میرا ہے، اور اس کا اس طرح

ہونا اس نے فردی تھا، کہ اس پر نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے اسلئے
 اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح ہونا چاہیے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج
 نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا ان پر اپنی رحمتیں اتارے) اس فرض کو اس
 خوبی سے انجام دیا، جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامٌ

منفرت کا طلب گار

سید ایمان ندوی

۱۲ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ

میں نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اس میں
میں نے اپنی رائے اور خیالات کو ظاہر کیا ہے۔
اس کتاب میں میں نے ان باتوں کو لکھا ہے جو
میں نے اپنے دل سے کہیں اور لکھی ہیں۔
میں نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اس میں
میں نے اپنی رائے اور خیالات کو ظاہر کیا ہے۔

اس کتاب کے جملہ حقوق و ترجہ داران کے حق میں محفوظ ہیں، ہنرمند صاحب کی اجازت کے بغیر
کوئی اقدام نہ فرمایا جائے،

